

حقیقت عالم

(چودھری) محمد عبدالرحمن

دیباچہ

اس وقت دنیا ایسے دور سے گذر رہی ہے۔ جو اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر نسل انسانی کے باہمی جھگڑے فساد کی یہی صورت رہی جو تقریباً ایک سو سال گذشتہ سے ہے۔ تو نئے تباہ کن آلات سے جو سائنس نے انسان کے ہاتھ میں دے دیئے ہیں غلبہ ہے کہ نسل انسانی کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر انسان نے باقی رہنا ہے تو ضرور یہ ہے کہ اسے ایسی علمی روشنی حاصل ہو جس سے نسلی، قومی، وطنی، مذہبی نفرتوں اور تعصبوں کی کافی گھٹائیں دور ہو جائیں اور انسان میں دلیلیان اور اخوت و محبت کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائے۔ اسی ضرورت سے پیش نظر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس میں انسان سے متعلقہ تمام اہم مسائل حقیقت عامہ اور تقاضا، سچ، جھوٹ، نیکی، بدی، ترقی، تنزل، موت، حیات، تقدیر، خدا، رسول اور مقصد کائنات وغیرہ پر خاص علمی پیرایہ میں بحث کی گئی ہے۔ ملو، وہ کے بتائی ذرہ سے لے کر ساری کائناتیں کائنات سے وعدت انسانی پر شہادت پیش کی گئی ہے۔

خاکسار

محکمہ نیدرلینڈ (جموں)

۱۶ اپریل ۱۹۸۸ء

(چودھری) محمد عبدالرحمن

اسٹنٹ سکرٹری ہندوستانس گورنمنٹ جموں و کشمیر انڈیا

جملہ حقوق محفوظ ہیں

۱۹۴۶ء

قیمت ۱۲/۰

تعداد ۱۰۰۰

بار اول

۱۔ مطالعہ نفس کی دعوت

۱۔ انسان جب اپنے گرد و پیش نگاہ ڈالتا ہے۔ تو کثرتِ نظارہ۔ سے دریائے حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ اور بے اختیار پوچھتا ہے۔

یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں غمزہ و عشوہ و ادا کیا ہے

سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں ابر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے

یہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کدہ جاتا ہے؟

یہ سوالات انسان کے دل میں اٹھتے اور اسے پریشان کرتے ہیں۔ میرے نزدیک

ان سوالوں سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ سوالات انسان کے اندر اٹھتے کیوں

ہیں؟ ایک اور سوال جس سے آخری سوال کے حل کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ ہے کہ

سوالات جو انسان کے دل میں اٹھتے ہیں ان کا مخاطب کون ہے؟ انسان یہ

سوالات کس سے پوچھتا ہے؟ کیا زمین سے پوچھتا ہے؟ پہاڑوں اور دریاؤں

سے پوچھتا ہے؟ ہوا سے پوچھتا ہے؟ ستاروں سے پوچھتا ہے؟ گائے اور بھینس

سے اپنا جواب پانے کی توقع رکھتا ہے۔ جواب اگر کوئی ملتا ہے۔ تو کہیں سے

ملتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اچھا یا بُرا۔ غلط یا صحیح جواب ملتا ہے۔ انسان ہی سے

ملتا ہے۔ تو انسان جو کچھ پوچھتا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھتا ہے اور اپنے

وہ مطلوب کی صورت میں جلوہ گر ہو۔ سوال اور جواب ایک چیز ہیں دو نہیں۔ سوال جس چیز کی ذرا سی جھلک ہے جواب اُسی چیز کا پورا ظہور ہے۔ دیکھ لیجئے جب ہم کسی چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو سوال کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہمارا مقصد مخاطب میں..... جواب سننے کا شوق پیدا کرنا ہوتا ہے۔ پھر جب ہم اسے جواب کا مشتاق پاتے ہیں اپنا مطلب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سوال اظہار مدعا کا پہلا قدم یا اس کا مجمل بیان ہے۔ آگے جو جواب آتا ہے وہ اس اجمال کی تفصیل ہے۔ سو انسان کے دل میں سوال کا اٹھنا جواب بیان کرنے کی تمہید ہے۔ یوں سمجھیے کہ جب انسان کہتا ہے کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے تو اس کے اندر سے جو چیز سوال کر رہی ہے واقع میں اس کا منشاعر یہ ہے کہ اُدھ سے پوچھو کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے؟

لیں سوال جو ہمارے دل میں اٹھتے ہیں وہ مطالعہ نفس کے لئے ہمارا بلاوا ہیں یعنی یہ معلوم کرنے کے لئے کہ انسان کیا ہے؟

۲۔ انسان

اتفاق یا ارادہ؟ حکماء نے انسان کی کئی تعریفیں کی

نقد تنقید سدا نیارسی

آپ تہی جواب پاتا ہے۔ سوال اور جواب دونوں انسان کے اندر ہیں اصل میں سوال کا باعث وہی جواب ہے جو انسان کے اندر مقفی ہے۔ یہ حسن مائل ظہور ہوتا ہے تو اپنی ذرا سی جھلک دکھا دیتا ہے۔ یہ جھلک اندر بصری رات میں روشنی کی ایک کرن کی طرح ہوتی ہے۔ ناظر کو فقط اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کچھ دیکھا ہے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا دیکھا۔ اس جھلک سے حسن کا مقصد اپنی تلاش اور اپنا عشق پیدا کرنا ہوتا ہے چنانچہ ناظر اس نظر رہ کو دوبارہ اور سیر ہو کر دیکھنے کے لئے بے تاب ہو جاتا ہے۔ جب ناظر اپنے آپ کو تلاش حسن میں کھو دیتا ہے اور مجسم عشق بن جاتا ہے تو حسن اپنے پورے جوہر میں لعبہ ناز و ادا جلوہ گر ہوتا ہے۔

عاشقی بانیہ کہ سردار نذر بہر شمس نقاب
جن کے اتنا ضائع ظہور سے عشق پیدا ہوتا ہے اور پھر عشق
حسن کی نقاب کشائی کرتا ہے۔ ٹھیک، اسی طرح اگر انسان کے
اندر جواب نہ ہوتا اور وہ جواب اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا
خواہاں نہ ہوتا تو سوال نہ ہوتا۔ سوال اس جواب کا جو
انسان کے اندر ہے ذرا سی جھلک ہے۔ اور اس جھلک سے
اس کا مقصد اپنی طلب و تلاش پیدا کرنا ہے۔ تاکہ سوال
ہو تو وہ جواب کی شکل میں ظاہر ہو۔ طلب و تلاش ہو تو

عے چھپا ہوا ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا خواہشمند ہے جب تک عاشق نہ ہو عشق اپنا پردہ
ہیں اٹھاتا ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی خواہش۔ عے پردہ اٹھاتا۔

مثال رکھتی ہے۔ چنانچہ گذشتہ کرمیوں کے خواص انسان
 ہنس موجود ہیں۔ سچ یہ ہے کہ انسان کئی مراتب سے گذر کر آیا
 ہے۔ اور ہر مرتبہ پر انسان انسان ہی تھا فرق صرف قوت
 اور فعل کا ہے۔ انسانیت جو اس وقت اس میں ظاہر ہے
 مراتب سابقہ میں اس کے اندر پنہاں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آگے
 چل کر وحی خاص حیوان انسان بنا جس میں انسان بننے کی استعداد ہر مرتبہ
 میں مخفی چلی آتی تھی۔ یہ نہیں کہ ہر حیوان ترقی کر کے انسان
 بن جائے اگر ایسا ہوتا تو انسان کے پیدا ہو چکنے کے بعد بھی
 کوئی نہ کوئی نوع حیوان ترقی کر کے انسان بن چکی ہوتی۔ اگر
 حکماء مغرب کی پیروی کر کے یہ کہا جائے کہ انسان کے پیدا
 ہو چکنے کے بعد کسی نوع حیوان نے ایسی کوشش نہیں کی
 جو انسان بننے کے لئے ضروری تھی یا یہ کہ ماحول جس
 میں ایسی تربیتی ممکن تھی مستحکم نہیں آیا تو امن سے میرے
 ہاں نظریہ کی تائید ہوتی ہے۔ کسی نوع نے کیوں ایسی کوشش
 نہیں کی جس سے وہ انسان بن جاتی؟ اس لئے کہ اس
 میں ایسی کوشش کی صلاحیت موجود نہ تھی۔ جو سعی مطابق
 کی محرک ہوتی۔ اور جس کے نتیجہ میں وہ نوع حیوان انسان
 بن جاتی۔ باقی۔ ہاں یہ کہ مناسب وقت اور ماحول مستحکم نہیں
 آئے۔ تو یہ ضروری ہے یا حد درجہ کی سادگی مناسب فضا

اس مخفی اصول و جدوجہد میں ظاہر نہیں ہوگی کہ طبع و فطرت اسے چھپی ہوئی ہے مگر اگر کوئی قیور

ہیں۔ بعض نے، سے حیوان ناطق کہہ دیا ہے بعض نے سماجی جانور بعض نے جزئیات سے کھیات کا تصور کرنے والا اور بعض نے اس کی صنعت و ایجاد کو خاصہ انسانی قرار دیا ہے۔ ان تمام تعریفات میں حیوان اور انسان کو ایک جنس مان کر ان میں فصل بنانا وجہ امتیاز تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان تعریفوں میں جو وجوہ امتیاز مانی گئی ہیں وہ بڑی حد تک درست ہیں اور ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں لیکن ان میں کوئی بھی ایسی نہیں جو صرف انسان میں پائی جاتی ہو اور باقی جانداروں میں مطلقاً مفقود ہو۔ ان صفات میں سے ہر صفت کا مادہ کسی نہ کسی درجہ پر اور کسی نہ کسی شکل میں حیوان میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسی لئے سال کی تحقیقاتوں میں انسان کو ترقی یافتہ حیوان مانا گیا ہے۔ یہ تعریف بمقابلہ دوسری تعریفوں کے زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے اور اس کا میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ جائزہ لوں گا

پہلی رائے میں کوئی چیز ترقی کر کے اپنی حد سے آگے نہیں جاسکتی۔ اونٹنے سا اشنہ اک نہ صرف حیوان اور انسان میں پایا جاتا ہے بلکہ جمادات نباتات اور انسان ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں اور ہر کڑی اپنے اندر گزشتہ کڑیوں کو

سہ چیزوں کو سمجھنا اور بیان کرنا والا مثلاً افراد انسانی پر غمہ کر کے انسانیت کا جس کا وجہ سے ان انسان کہلاتے ہیں بقول کریم اللہ افرو جزئیات ہیں اور انسانیت کلی فرق سے بالکل نہ پائی جاتی ہے

اس کے بعد زندگی میں جو ترقی ہوئی رہی ، وہ بھی اسی طرح مانی جاتی ہے کہ اتفاقاً ایک نوع نے ایسی سعی شروع کر دی جس سے اس کی شکل و صورت میں تبدیلی آئی اور وہ ایک نئی ترقی یافتہ نوع بن گئی ۔ پھر جب انسان بنا اس وقت بھی اتفاق سے ایسی نفس میسر آ گئی کہ ایک نوع حیوان انسان میں تبدیل ہو گئی ۔

ان حکماء کے اہواز پر یہ کہنا ہے جانہ ہر گاہ کہ اتفاق سے یہ ” اتفاق “ اتنا ہوشیار اور اپنے مطلب کا پکا واقع ہوا ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ ایک نوع اپنی حد کے اندر جو ترقی کر سکتی تھی کر چکی ہے تو اسے دوسری نوع میں بدلنے کو آموجود ہوتا ہے ۔ ایسے موقع پر کبھی غیر حاضر نہیں ہوتا ۔ پھر ایک نوع کو دوسری میں بدلنے وقت ہمیشہ یہ خیال رکھتا ہے کہ قدم آگے کو پڑے نہ کہ پیچھے کو ۔ اس ” اتفاق “ کے پیش نظر ترقی عالم کا مقصد ہے ۔ اور یہ مقصد اس قدر ظاہر ہے کہ حکماء و مفسرین کو بھی بے ساختہ اس کا اقرار کرنا پڑا ہے ۔ سچا سچ انہوں نے رفتار عالم کا نام ارتقاء رکھا ہے ۔ جس کے معنی تدریجی ترقی ہیں اور جو تنزل کی ضد ہے ۔ یہ کہنا کہ عالم کی حرکت ایک خاص سمت میں اور معین راستے پر ہے جو شاہراہ

و ماحول کے بیتر بنونے کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا
 ہوگا، کہ موجودہ فضا اور ماحول میں انسان زندہ
 رہے، اگر وہ ماحول جس میں انسان وجود میں
 آیا تھا، اس کے وجود میں آ چکنے کے بعد باقی
 نہ رہتا، تو انسان جو پیدا ہو چکا تھا، وہ بھی
 ناموافق ماحول میں فنا ہو جاتا۔ موجودہ ماحول
 میں انسان کا وجود اس بات کو قطعی ثبوت ہے
 کہ انسان کے مناسب حال فضا اور ماحول
 بیتر ہے۔

دوسرے اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے۔ کہ انسان
 کے پیدا ہو چکنے کے بعد کسی نوع حیران نے مناسب
 سعی کی ہے اور نہ ہی مناسب فضا اس کو میسر آئی ہے کہ
 جس سے وہ انسان بن سکتی تب بھی یہ سوال جوں کا توں باقی
 رہتا ہے کہ کیوں ایسے دغلی اور خارجی اسباب بعد میں میسر
 نہیں آئے۔ اور کیوں انسان کی پیدائش کے وقت وہ میسر آ
 گئے؟ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس وقت ان
 اسباب کا جمع ہو جانا اتفاق محض تھا۔ لیکن یہ اتفاق ایک
 دفعہ نہیں بڑا بلکہ قدم قدم پر ہوتا آیا ہے۔ زندگی جب
 پیدا ہوئی اس وقت ہی مناسب عناصر اور مناسب فضا کا
 اتفاق مانا جاتا ہے جس سے حیوان مادہ میں زندگی روٹھا ہوگی،
 نہ کوشش نہ اندرونی اور بیرونی

ہیں وہ جو ہر مہ ہوتا جس نے آگے چل کر زندگی کی شکل اختیار کی تو نباتات میں زندگی کا مظہر ناممکن ہوتا۔ اسی طرح ارادہ اور تدبیر جو انسان میں پائے جاتے ہیں ضرور سی ہے کہ انسان میں ظاہر ہونے سے پہلے حیوان میں اور اس سے پہلے نبات میں اور اس سے پہلے بے جان مادہ میں مخفی چلے آئے تھے۔

پہلا اصول عالم

عالم ۹۲ عناصر سے بنا ہے ہر عنصر کا ابتدائی ذرہ مثبت اور منفی بجلی کی برابر برابر اکائیوں کا الگ الگ نظام ہے۔ ۹۲ عناصر کی مختلف ترکیبوں سے کروڑوں چیزوں کا وجود میں آ جانا تو سمجھ میں آ سکتا ہے لیکن ایک ہی جنس کے مادہ سے مختلف خواص کی کئی اجناس من جانا ایسا معما ہے جو انسان کی عقل و فکر سے باہر ہے۔ ایک طرف انسان مجبور ہے کہ عالم میں کئی عناصر مانے۔ دوسری طرف جب وہ ان کی تہ میں جاتا ہے تو پاتا ہے کہ سب کی اس ایک ہے۔ ایک ہی چیز سے بانے چیزیں کیوں کر بن گئیں۔ یہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا آخر مجبور ہو کر اسے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں نہیں جانتا کہ کیوں کر نہیں بس اتنا جانتا ہوں کہ بن گئیں ارادہ تھا کہ بن جائیں سو بن گئیں۔

ارادہ کے ظہورات

روزمرہ تجربہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی ابتداء ارادہ ہے سب سے پہلے ارادہ ہوتا ہے پھر تدبیر ہوتی ہے

ترقی ہے۔ اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ حرکت کے با مقصد ہونے کا اعتراف کرنا ہے۔ اگر حرکت کے پیش نظر کوئی خاص مقصد ہے تو وہ اتفاقی نہیں ہو سکتی۔ اتفاق تو کہتے ہی اس چیز کو ہیں جس میں کوئی مقصد نہ پایا جائے۔ غرض ایک طرف اتفاق کا قائل ہو کر حرکت میں مقصد کا اقرار کرنا اور دوسری طرف اسے اتفاقی محض کا نتیجہ بتا کر اس کے ب مقصد ہونے کا اعلان کرنا اجتماع ضدین ہے جو محال ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ انسان کسی حیوان کی اتفاقی ترقی کا نتیجہ نہیں۔ بلکہ ارادہ سے اختیار کی گئی۔ نہایت وسیع دور رس۔ اور کامیاب تدبیر کا ثمرہ ہے۔

انسان میں ارادہ کا گہرو | نہ صرف سارے عالم میں

اور انسان کی ظاہری اور باطنی ساخت میں ارادہ اور تدبیر کی کار فرمائی نظر آتی ہے بلکہ انسان خود صاحب ارادہ و تدبیر بھی ہے۔ کوئی چیز عدم ممکن سے برآمد نہیں ہو سکتی کسی چیز کے پیدا ہونے کے معنی صرف اس قدر ہیں کہ پہلے وہ ممکن تھی بعد میں ظاہر ہو گئی۔ زندگی جو نبات میں ظاہر ہے بے جان مادہ میں ممکن تھی اگر بے جان مادہ

کا اقرار کرنا۔ ماننا۔ کہ ناممکن ہے خاص نیستی

پنج کے ظہورات ہیں۔ ان ظہورات کی مثال بجائے دائرہ اور
دائرہ کے نقطہ کی مثال ہے۔ دائرہ کا پہلا اور آخری نقطہ
ایک ہی ہے۔ وہی ایک نقطہ حرکت کر کے دوسرا نقطہ کہلاتا ہے اور
پھر مزید حرکت کر کے تیسرا اور چوتھا یہاں تک کہ اخیر پر پہنچ
کر خود ہی آخری نقطہ بھی ہوتا ہے اور پہلا بھی۔ نقطہ کے پیش
نظر اپنے آپ کو ظاہر کرنا تو واقعی یعنی بھر بھر سے دیکھنا کہ اگرچہ میں
ایک ہوں میرے ظہورات بے شمار ہیں۔ اور اگرچہ میرے
ظہورات بے شمار ہیں ان ظہورات کی حقیقت ایک ہی ہے
وحدت میں کثرت پنہاں ہے۔ اور کثرت میں وحدت کا ظہور

ممنوع عالم

عناصر کی تحقیقات سے اتنا تو معلوم ہو
چکا ہے کہ ان کی اصل ایک ہے اگرچہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ
وہ ایک اصل کیا ہے؟ حکما جب یہ معلوم کر لیں گے کہ وہ کیا
ہے دیکھا جائے گا۔ سس دستے جو کچھ اد پر بیان ہوا
اُس کی روشنی میں میں اسکا نام ارادہ رکھتا ہوں جو فعال
مطلق ہے اور عالم کو ایک وسیع اور دور رس تدبیر خیال کرتا ہوں
جو ارادہ ہی کا ظہور ہے۔ وہ مراد جو ارادہ میں مکرور تھی جس کی خاطر
یہ وسیع تدبیر اختیار کی گئی اور جس کی خاطر عالم وجود میں آیا
انسان ہے۔ دوسرے نقطوں میں عالم ایک درخت ہے جس کا

پھر تدبیر پر عمل ہوتا ہے۔ آخر پر مراد جو ارادہ میں مرکوز تھی حاصل ہوتی ہے جب تک ارادہ نہیں ہوتا۔ مراد کا نام ہوتا ہے نہ نشان تدبیر ہوتی ہے نہ جد و جہد۔ جوہنی کہ ارادہ ظہور کرنا ہے رشتہ بھی نکل آتا ہے۔ اور راستہ طے کرنے کی طاقت بھی۔ ارادہ ہی تدبیر اور لغت عمل مہیا کرتا ہے۔ اور ارادہ ہی صحت عمل کی نگرانی کرتا ہے۔ دوران عمل میں اگر کوئی قدم غلط اٹھ جائے تو ارادہ فوراً دستہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور غلط قدم کو مٹا کر صحیح قدم اٹھاتا ہے اسی طرح لگاتار سرگرم عمل رہتا ہے۔ یہاں تک کہ مراد حاصل ہو جائے جب تک مراد حاصل نہ ہو ارادہ اطمینان نہیں پاتا۔ ارادہ کے لئے ناکامی عام ہے جو وہ کبھی برواقت نہیں کر سکتا۔ ناکامی جب ہوتی ہے ارادہ کے نہ ہونے سے ہوتی ہے۔ خوب غور کر کے دیکھ لو جب جب ناکامی ہوتی ارادہ کی کمزوری یعنی صحیح معنوں میں ارادہ کے فقدان سے ہوتی ارادہ اور اہمیت میں فرق ہے اہمیت آرزوئے خام کو کہتے ہیں جس کا دامن مراد سے غامی ہے۔ نجات اس کے ارادہ صحیح و سالم پہنچے ہے جس میں مراد مع اپنی ضرورت کی ہر چیز کے صلیب اسی طرح مخفی اور منتظر ظہور ہے جیسے بیج میں پیل مہر تہہ شاخ، پھول کے مخفی اور غم کے انتظار میں ہے۔ تدبیر لغت عمل کا اصل تدبیر ارادہ کے ہی ظہورات ہیں سبب وخت اس کی قوت نہ ہو اور پھل

جواب کا انکار نہیں ہو سکتا، اسی طرح صاحب ارادہ کے
 غمخیز نہ آنے کی بنا پر ارادہ کا جو مدنی ہے انکار نہیں ہو سکتا۔
 انسان کے صاحب ارادہ کو نہ سمجھ سکتے لیکن اس کے اقرار پر مجبور
 ہونے اور اسکی معرفت معنی اور طریق کا مفصل بیان آگے آئیگا
کثرت کا دھوکا شجر عالم جو ارادہ کی بجائے پھوٹا بڑھا اور پھیل گیا دکان
 و زمان دونوں اس کے پھیلاؤ کا نام ہیں اور اس کو ماننے کے
 پہاڑی اپنے پھیلاؤ کے قدم قدم پر بنیادیں اختیار کرنا گویا۔ یہاں
 تک کہ اس کی وحدت اس کے بے انتہا رنگوں کے نیچے دب کر رہ گئی اور
 دیکھنے والے کو عالم کشفیات کا اکھاڑہ نظر آنے لگا۔

گویا عرصہ حیات تنگ تھا اور طالبان حیات زیادہ صلاح یہ
 پھیرتی کہ جو اصلح ہے وہ زندہ رہے۔ اور دوسرے اس کے لئے جگہ
 خالی کریں۔ سوال ہوا کہ اصلح کون ہے؟ جواب ملا جو اپنی ذہانت
 اور طاقت کا بدولت کمزوروں کو کھا جائے اور خود باقی رہ جائے
 جس کی لاشیں اس کی بھینس۔ دوسروں کو جتنا کوئی فنا کرے اتنا ہی
 زندہ رہنے کا۔ یہی کا حق زیادہ ہے۔ جب اپنی زندگی کا مدار دوسروں
 کو فنا کرنے پر آ رہا تو اپنی زندگی کا کون دشمن تھا کہ دوسروں کو
 فنا کرے میں کسراٹھا رکھتا۔ آپس کی جنگ کی تلقین کا نتیجہ وہی ہو
 جو ہرنا چاہیے تھا۔ حیوانات و نباتات پر تو اس کا اثر کیا ہوتا تھا
 انسان خاص کر اس سر زمین کا انسان جہاں یہ فلسفہ پیدا ہوا انسانیت

۱۔ زندگی کا جنگ ۲۔ زندگی کا میدان ۳۔ جس میں زندہ رہنے کی قابلیت سب
 سے زیادہ ہو ۴۔ نتیجہ

بیج ارادہ ہے اور پھل انسان، صفحہ ۱۲ پر اصل عالم
کی جو پر اسرار شان ملاحظہ کی گئی ہے۔ اس کی رو سے انسان
کاتفا شایہی ہے کہ اسے مادہ یا بجلی کا نام نہ دیا جائے کیونکہ
مفرد مادہ ۹۲ عناصر نہیں بن سکتا۔

سوال ہوگا کہ ارادہ اپنا مستقل وجود نہیں رکھتا صاحب
ارادہ کون ہے؟ اور کہاں ہے؟ اس کا ایک مختصر جواب تو یہ
ہے کہ صاحب ارادہ انسان ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ انسان
کے ظہور سے پہلے کون صاحب ارادہ تھا؟
تو یہ خوفزدہ کر دینا چاہئے کہ اس وقت بھی صاحب
ارادہ موجود تو تھا، مگر حقیقی تھا، یہ بتایا جا چکا ہے کہ آگے
چل کر وہی چیز ظاہر ہوتی ہے جو ظہور سے پہلے حقیقی تھی
عدم محض سے کچھ برآمد نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ میں
سات بات کے اقرار میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ
ہر چند میری عقل چاہتی ہے کہ ارادہ کے پیچھے صاحب ارادہ
ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کا سراغ نہیں ملا، وہ میرے
عقل و فہم کی دسترس سے باہر ہے۔ کہتے ہیں، دریا کے
چناب کا منبع باوجود کوشش کے معلوم نہیں
ہو سکا، کم از کم مجھے دریائے چناب کا
منبع دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، دریا میں نے
کئی بار دیکھا ہے۔ جس طرح دریائے چناب
کا منبع معلوم نہ ہو سکنے کی بنا پر دریائے

اور میرے نقطہ نظر کو سمجھنے میں دلچسپی لیں گے تو ایسے سوالات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ بلکہ پیدا ہی نہ ہوں گے۔ سروریت اتنا یاد رکھیں کہ نظریہ پیکار انفرادی یا نوعی حیات کی بنیاد پر تعمیر کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ افراد یا انواع ایک دوسرے سے الگ قلمک ہیں اور ایک کا مفاد دوسرے کے مفاد کے خلاف ہے اگر انفرادی اور نوعی حیات کی بجائے یہ ثابت ہو جائے کہ زندگی کل ایک ہے جو تقسیم پذیر نہیں اور افراد اور انواع سب اس ایک زندگی کے مظاہر ہیں۔ تو نظریہ پیکار کی دونوں مانگیں جو کثرت حیات اور اختلاف مفاد ہیں ٹوٹ جانے کے بعد نظریہ پیکار کیونکر کھڑا رہ سکے گا؟ اس وقت پیکار اگر کوئی ہوئی تو اس کے اسباب از سر نو تلاش کرنے ہوں گے اور انشاء اللہ اپنے موقع پر اس چیز کا جائزہ لیا جائے گا۔

مارا عالم ایک اور صرف ایک ذہنیت
انسان جو ہر ترقی | ہے اگرچہ اس کی شاخیں اس کے پتے
 اس کے پھول بے شمار ہیں اس کی جڑ یا اس کی حقیقت ایک ہے۔ اس حقیقت کا پہلا ظہور بے جان مادہ کی شکل میں ہوا۔ آگے چل کر اس حقیقت نے نباتی زندگی کی صورت اختیار کی۔ نباتی زندگی سے ترقی کر کے حیوانی مرتبہ پر پہنچی اور وہاں سے مزید ترقی کر کے انسان کہلائی انسان نہ حیوان ہے نہ نبات نہ جماد بلکہ انسان اس

سے ظاہر ہونے کی جگہ ہے

سے عاری ہو کر درندہ بن گیا۔ نہیں ہمیں اس کو درندہ کہتے ہیں درندہ کے ساتھ بے انصافی ہے۔ درندہ بیچارہ تو صرف اس وقت شکار کرتا ہے جب بھوکا ہو۔ اور اس وقت بھی اپنی جنس کو چھوڑ کر غیر جنس کے جاندار کو۔ اس نام نہاد انسان نے اپنے ہم جنسوں پر بھوک کی وجہ سے نہیں محض اپنا حق حیات ثابت کرنے کے خط میں ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا اور اس میں وہ کمال دکھایا کہ ساری دنیا کو اپنے سمیت جہنم میں جھونک دیا۔

کیا اس دین خونریزی سے پہلے تاریخ انسانی میں اس عالم گیر خونریزی کی کوئی مثال ملتی ہے۔ جو تیس سال کی قلیل مدت میں دوبارہ ہم اپنی آنکھوں سے خود دیکھ چکے ہیں جب خونریزی قدرت کا دیا ہوا میدانِ حق ہی نہیں بلکہ قدرت کا عاید کیا ہوا نہ ملنے والا فرضِ منصبی سمجھی گئی ہے۔ اور بجائے شرمناک فعل ہونے کے معیارِ عزت قرار پائی تو یہ خفی کیل اس وقت نہ کھیلا جاتا تو اور کس وقت کھیلا جانا؟

ممکن ہے بعض احباب کے دل میں سوال پیدا ہو کہ آیا انواع حیوان کے طبعی تقاضوں کے مطالعہ انجے رویہ اور مختلف انواع کے وجود میں آنے اور دوسری انواع کا شکار ہو جانے کی تاریخی روشنی میں بھی نظریہ پیکار باہمی کو غلط بتایا جاسکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر ناظرین کرام میرے مضمون کو اول سے آخر تک بغور مطالعہ فرمائیں گے

جیر کو اس نے اپنا مرکب بنایا اسے شاہراہ ترقی پرواں رکھا
 اور جس جس چیز کو اس نے جہاں جہاں چھوڑا وہ وہیں کی وہیں رہ
 گئی اور یہ آٹھ کے ٹکڑے گئی۔ انسان کے سوا تمام کائنات اس
 حرکت کے نقوش پا رہی ہیں۔ جو اس کے وہاں سے کبھی ہو گئے
 کا پتہ دیتے ہیں۔ اس لئے میں انسان کی تعریف 'جو ہر ترقی'
 کے الفاظ سے کرتا ہوں اور انسان کو اپنی موجودہ شکل و
 صورت میں ترقی محسوس سمجھتا ہوں۔

انسان کا تعلق عالم سے | بننے والا ہے بیشک تنہ سے
 شاخوں سے اور پھولوں سے ہو کر گذرتا ہے۔ لیکن نہ وہ تنہ
 ہے نہ شاخ نہ پھول چنانچہ جب پھل لگتا ہے تو وہ تنہ
 شاخوں اور پھولوں سے اتنا نرالا ہوتا ہے کہ اسے ایک بالکل نئی
 چیز کہنا پڑتا ہے۔ کیا یہ آم کے تنہ کی سخت لکڑی ہے جو آم کے
 نرم اور شیریں گودے میں تبدیل ہو گئی ہے؟ یا کیا یہ گلاب
 کی جھاڑی کا کانٹا ہے جو نہایت خوبصورت ملائم اور خوشبودار
 پھول بن گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ بیج میں وہ
 چیز بھی مخفی تھی جس سے آگے چل کر تنہ بنا وہ چیز بھی جس سے
 کانٹے اور پتے بنے۔ وہ بھی جس سے پھول بنا اور وہ بھی جو
 پھل بنا۔ تنہ یا پتہ یا کانٹا پھل نہیں بنتا بلکہ وہ چیز پھل بنتی

حقیقت کا نام ہے جسے جوہر ترقی کہنا چاہیے جس کے سفر ترقی میں
 جمادات، نباتات اور حیوان مختلف منازل ہیں۔ یا یوں کہو کہ جمادات
 نباتات حیوانات مختلف اجسام تھے جو یہ روح ترقی کے بعد دیگئے
 اختیار کرتی اور ترک کرتی رہی جب یہ روح ترقی جمادات میں پہنچا
 تھی جمادات ترقی کرتی رہی یہاں تک کہ وہ نباتاتی درجہ تک پہنچی
 جب اس روح نے نباتات کا جامہ اختیار کیا تو جمادات کی مزید
 ترقی رک گئی اور نباتات ترقی کرنے لگیں اور جب تک روح ترقی
 نباتات میں رہی نباتات مسلسل ترقی کرتی چلی گئی۔ جو وہی کہ روح
 ترقی نے جو نباتات میں مخفی اور اس کی ترقی کا موجب تھی نباتاتی
 جامہ ترک کر کے حیوانی شکل اختیار کی نباتات کی مزید ترقی ختم ہو گئی اور
 حیوان ایک نوع سے دوسری نوع میں ترقی کرنے لگا۔ اور حیوانی ترقی
 کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک حیوان کو روح ترقی کی
 صحبت کا شرف حاصل رہا۔ جب روح ترقی نے حیوانی درجہ کو خیر باد
 کہہ کر انسانی شکل میں نمود فرمایا تو حیوانی ترقی خاتمہ کو پہنچ گئی
 اور انسان ترقی کرنے لگا۔ انسان نے اپنی پیدائش کے وقت سے اس
 وقت تک جو ترقی کی ہے اس سے عقل ذکاوت رہ جاتی ہے۔ بخلاف اس
 کے انواع حیوان آج بھی عقیدہ، اسی مقام پر ہیں جہاں وہ انسان
 کی پیدائش کے وقت تھے جو چیز انسان کو حیوان اور دوسری مخلوقات
 سے ممتاز کرنے والی ہے وہ ترقی ہے۔ میرے نزدیک حقیقت انسانیت
 ایک حرکت پیہم ہے۔ جو پیہم جاری ہے اور جب جب اور جب جس

انسان کل عالم ہے | عالم کا کوئی حصہ نہیں بلکہ کل عالم ہے
 جو غلطی سم پھل کو باقی وراثت سے الگ سمجھنے میں کرتے ہیں وہی
 غلطی سم اپنے آپ کو باقی عالم سے الگ سمجھنے میں کرتے ہیں مثلاً میں
 کہتا ہوں کہ یہ ہاتھ میرا ہے، یہ پاؤں میرا ہے، یہ آنکھ میری
 ہے۔ اور یہ وہاں میری ہے واقع یہ ہے کہ اگر میرا ہاتھ کاٹ دیا
 جائے تو میں زندہ رہ سکتا ہوں لیکن اگر مجھے قف سے جس میں میں
 سانس لیتا ہوں الگ کر دیا جائے تو فوراً ختم ہو جاتا ہوں اگر سورج
 کی روشنی اور حرارت کو مجھ سے روک دیا جائے یا پانی سے مجھے
 محروم کر دیا جائے یا زمین جس کے اوپر میں کھڑا ہوں میرے
 پاؤں کے نیچے سے کیسٹنج لی جائے تو میں آن کی آن میں فنا ہو
 جاتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ کدہ ہوائی سورج زمین سمند
 عرض عالم کی ہر چیز میرے ہاتھ پاؤں سے بڑھ کر میری اپنی ہے
 صرف ہاتھ پاؤں اور آنکھ ہی میرے اعضاء نہیں بلکہ ساری
 کی ساری کائنات میرے ہی اعضاء ہیں گویا صرف میں ایک
 ہی موجود ہوں اور باقی جو کچھ نظر آتا ہے وہ میرے ہی اعضاء
 اور اجزاء ہیں۔ میں مجموعہ عالم ہوں اور کل عالم مجھے میں
 شامل ہے۔

یاد رہے کہ انسان عالم کا محتاج نہیں بلکہ عالم کا آقا اور
 مخدوم ہے۔ عالم انسان کی فیصلہ دہی کی خدمت کے لئے وجود میں

ہے جو ابتداء سے پھل بننے والی تھی۔ اور بیج تتر، شاخ پھول
میں چھپی چلی آئی تھی۔ پس انسان کو جو شجر عالم کا پھل ہے حیوان
کہنا اتنا ہی غلط ہے جتنا تیرے کی لکڑی یا پتے کو آدم یا کائنات
کو مٹلا ب کا پھول کہنا۔

اگرچہ وہ جو ہر جو پھل بنتا ہے اس مادہ سے جس سے باقی درخت
بنتا ہے بالکل مختلف چیز ہے لیکن جب یہ جو ہر پھل بن جاتا ہے
تو سارا درخت جڑ سے لے کر پھل تک اس میں موجود ہوتا
ہے۔ باقی نہ ہو تو اس پھل کو بو کر دیکھ لیجئے تنہ شاخ پھول
کا نسا پھل سب اس سے برآمد ہو جائیں گے پھل کے جوہر اور
باقی درخت کے مادہ میں ایسا تعلق ہے کہ ایک کو دوسرے سے جدا
نہیں کر سکتے۔ نہ بیج میں نہ درخت کی اس حالت میں جب ابھی
اس کو پھل نہیں لگا نہ اس وقت جب پھل لگا چکنا ہے۔ اور
نہ جب پھل لگ کر درخت سے گر پڑتا ہے تو یہ جو ہر نہ درخت سے
الگ ہے نہ اس میں ملا ہوا۔ درخت میں ہو کر اور درخت کو اپنے
میں رکھ کر درخت سے الگ ہے۔ یہی حال ارادہ کا ہے جو تدبیر
میں ظہور کرتا ہے لیکن اس سے مقدس بھی ہے چنانچہ اس کی نگرانی
کرتا ہے اور غلط قدم اٹھنے پر اس کی دستوری کر دیتا ہے۔ اندھ ٹھیک
یہی صورت حقیقت انسانیت کی ہے جو سارے عالم سے ہو کر آئی ہے پر
کبھی اور کسی مرحلہ پر عالم میں آمینختہ نہیں ہوتی

حقیقت عالم انسان ہے | کرتے ہیں تو بیماری مراد اس تصور سے ہوتی ہے جو مشاہدہ سے ہجڑے اندر بنتا ہے۔ بننے سے مراد پیدا ہونا ہے نیت سے ہست ہونا نہیں یعنی اس کا مادہ پہلے سے ہمارے اندر موجود تھا لیکن ہم اس سے بے خبر تھے اب خبردار ہو گئے پس ہر تصور کرنے والے کا تصور اس کی اپنی استعداد تصور پر منحصر ہے جب میں کہتا ہوں کہ یہ چیز سرخ ہے اور وہ سبز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر ان چیزوں کو دیکھنے سے دو الگ الگ تصور پیدا ہوتے ہیں۔ جن کو ایک دوسرے سے تمیز کرنے کے لئے ایک کا نام میں نے سرخ رکھا ہے اور دوسرے کا سبز۔ تو سرخ اور سبز کا معہوم بھی میرا اپنا ہے۔ اور ان کا وجود بھی میری اپنی استعدادوں کا ظہور ایک مادر زاد اندھے کے لئے جو رنگوں کا تصور نہیں کر سکتا سرخ اور سبز کا کوئی وجود نہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان کی دنیا اس کے اندر ہے۔ اور بیرونی دنیا اس کے اپنے اندرون کا عکس ہے۔ جیسے سینما کے پردہ پر جو تصویریں ظاہر ہوتی ہیں وہ فلم کے اندر کی نہایت چھوٹی چھوٹی تصویروں کے عکس ہیں جنہیں پردہ پر بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ نفس انسانی ایک بہت بڑے بند صندوق کی طرح ہے جس میں سارا جہاں چھپا پڑا ہے لیکن انسان اس سے بے خبر ہے اس سے دقتاً فوقتاً کچھ ٹپک پڑتا ہے جو کہ کوئی چیز نمکتی ہے اور ہمیں اس کے وجود کا علم ہوتا ہے

آیا ہے محتاج اسے کہتے ہیں جسے ایک چیز بکار ہو اور وہ
 اسے میسر نہ ہو جس کے پاس اس کی ضرورت کی ہر چیز مہیا ہو
 اسے محتاج نہیں بلکہ غنی کہا جاتا ہے۔ اس جو ہر کو جو دعوت
 کا پھل بنتا ہے بشیک جڑ، تنہ، شاخ کے ذریعہ غذا پہنچتی ہے
 لیکن وہ اُن کا محتاج اس لئے نہیں کہ ان کو مہیا کرنے کا سامان
 بھی وہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کو ہوا پانی روشنی
 و غیرہ کی ضرورت ہے تو یہ سب ضروریں لازمی طور پر اپنے ساتھ رکھتا
 ہے جو اس سے الگ نہیں ہو سکتیں یہ اس بادشاہ کی طرح ہے
 جو جہاں جاتا ہے اپنے حذام و توابع اور اپنی ضرورت کی ساری
 چیزیں اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ بادشاہ کا جہاں خیمہ لگتا ہوتا ہے
 دہلی بادشاہ کے ورود سے پہلے ہر چیز مہیا ہو جاتی ہے کیونکہ
 ان چیزوں کو مہیا کرنے کی قدرت بادشاہ میں ہے۔ اسی طرح
 انسان کی سواری عالم میں اترنے سے پہلے زمین، سورج
 ہوا پانی غرض ہر چیز پہلے مہیا ہو چکی۔ سارا عالم ایک خیمہ
 ہے جو اس بادشاہ کے لئے اس کے وارد ہونے سے پہلے
 لگایا اور آراستہ کیا گیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ بادشاہ نے اپنی
 سواری کے آگے، اپنے حذام و توابع اور ضرورت کی ہر چیز کو بھیج
 دیا جب سارا عالم انسان کے اپنے اعضا اور اپنے اند شامل
 ہوا تو انسان کو عالم کا مالک کہا جائے گا یا محتاج؟

جانتا تو کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ سرخ و سبز کا واقع میں کوئی وجود نہیں
 سو جانتا چاہیے کہ سرخ و سبز کا وجود واقع میں اس لئے ہے کہ
 ماوراءِ انداز کے سوا دوسرے انسانوں کے علم میں سرخ و سبز
 کا وجود ہے اگر تمام انسان ماوراءِ انداز کے علم کی طرح سرخ و سبز
 کے تصور سے محروم ہوتے تو بے شک نہ سرخ و سبز کا وجود ہوتا
 نہ ذکر اور نہ یہ الفاظ ہوتے۔ ہر چیز جس کو انسان موجود کہتا
 ہے کسی نہ کسی انسان کے علم میں موجود ہوتی ہے۔ جو کسی بھی
 انسان کے علم میں نہیں وہ انسانی دنیا کے لئے نہ موجود ہے نہ اس کا
 ذکر ہے۔ فرد کی دنیا اس کی اپنی معلومات میں اور نوع کی دنیا نوع
 کی مجموعی معلومات کا قدر مشترک ”واقع میں“ کا مطلب ہے
 نوع انسان کے مجموعی علم میں۔ - باقی رہی غیر انسانی دنیا تو کون
 کہہ سکتا ہے کہ گلاب کا پھول سرخی، خوبصورتی، نرمی اور خوشبو کا
 جو تصور انسان میں پیدا کرتا ہے وہی تصور گدھے میں پیدا کرتا ہے
 خود گدھا ایک نام ہے جو انسان نے اس تصور کے لئے تجویز کیا ہے
 جو گدھے کے مشاہدہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور گدھے
 کے انسانی تصور میں یہ شامل نہیں کہ وہ گلاب کے پھول سے اسی
 طرح لطف اندوز ہوتا ہے جس طرح انسان اور اس میں وہی نظام
 پاتا ہے جو انسان پاتا ہے۔ انسان کی تمام تجلیں انسانی تصورات
 سے ہیں پس گدھے کی دنیا جو کچھ بھی ہوگی اس دنیا سے مختلف ہوگی
 جسے انسان دنیا کہتا اور سمجھتا ہے۔
 اگر دنیا انسان کے اندر ہے اور جو کچھ وہ مشاہدہ کرتا ہے اپنے

اسے ہم ایک نام دے کر اپنی معلومات کی فہرست میں درج کرتے جاتے ہیں۔ جو چیزیں ابھی نہیں ٹیکیں، اور ہماری فہرست میں نہیں آئیں ان کا ہمیں کچھ علم ہے نہ ہم ان کا کوئی ذکر کرتے ہیں۔ انسان جو کچھ کہتا کرتا دیکھتا اور سمجھتا ہے غرض جو کچھ اس سے ظاہر ہوتا ہے وہی ہے جو ظاہر ہونے سے پہلے اس میں مخفی تھا۔ شعور میں آنے سے پہلے تحت الشعور میں تھا جو شعور میں آگیا اور اس کے وجود کا ہمیں علم ہو گیا اسے ہم 'موجود' کہتے ہیں جس کے وجود کا ہمیں علم نہیں ہوا اسے معدوم کہتے ہیں۔ تو ہر شخص کی موجودات اس کی اپنی معلومات ہیں۔ ادراک، شعور کے معنی ہیں چیزوں کا پالینا۔ وہ چیزیں جن کا انسان درگ کرتا ہے تحت الشعور میں پہلے سے ہوتی ہیں۔ پر ابھی انسان نے انہیں پایا نہیں ہوتا یعنی اس کے شعور میں نہیں آئی ہوئی۔ جب تحت الشعور سے شعور میں آ جاتی ہیں تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ انسان نے ان کا ادراک کر لیا ہے یا انہیں پایا ہے پس تمام موجودات کا وجود ذہنی ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یہ چیز ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے علم میں ہے و جب کہتا ہوں کہ یہ چیز نہیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ میرے علم میں نہیں۔

سوال ہوگا کہ اگر مادر زاد اندھا سرخ و سبز کو نہیں

ہے۔ انسان نہ ہو تو وہ چیز جسے انسان عالم کہتا ہے نہ ہو پس حقیقت عالم انسان ہے۔

وجود وحدت سے ہے | مادہ کا ابتدائی ذرہ جسے ایٹم کہتے ہیں الیکٹرونز اور پروٹونز

کا ایک نظام ہے۔ ایٹم کو جو چیز ایٹم بنائے ہوئے ہے وہ اس کے اعضاء کا ایک نظام میں منظم ہوتا ہے۔ اگر یہ نظام نہ ہو مگر یہ ایک نہ ہو۔ تو ایٹم کا کوئی وجود نہیں۔ ایٹم اپنے اعضاء کے ایکے کا نام ہے لیکن اس ایکے کو اپنے وجود کا احساس نہیں اس ایکے میں اگر ایسی ترقی ہو جائے کہ وہ محسوس کرنے لگے کہ میں ہوں تو اس وقت اسے ذندہ نظام کہیں گے بیجان مادہ میں زندگی محض ہونے کے ہی معنی ہیں کہ بے جان مادہ کو اپنی وحدت کا احساس نہ تھا۔ احساس وحدت کا ابتدائی ظہور نبات میں ہوا۔ اور انواع نباتات اور حیوانات میں اس نے ترقی کی زندگی کی ترقی سے احساس وحدت کی ترقی ہی مراد ہے۔ انسان میں یہ احساس طبعی زندگی کی حد سے گذر کر ایک اور شان میں جلوہ گر ہوا جس کا نام انسانیت ہے تمام موجودات وحدت کے دم سے موجود ہیں۔ بے جان مادہ وحدت مخفیہ سے۔ نباتات اس کے ابتدائی ظہور سے حیوانات اس کے ظہور کی ترقی سے اور انسان اس کے کمال سے کمال کا لفظ اضافی ہے۔

وحدت انسانی۔ | زندگی احساس وحدت کا نام ہے۔ اور

اندر کی پچیزوں کا مشاہدہ ہے نہ کہ باہر کا تو پھر اس کا کیا
 سبب ہے کہ جب تک مثلاً وہ باغ میں نہیں جاتا گلاب کے
 پھول کا مشاہدہ نہیں کر سکتا؟ اگر پھول اس کے اندر تھا تو
 چاہیے تھا کہ اس کے مشاہدہ کے لئے اسے گلستان میں جانے کی
 حاجت نہ ہوتی۔ سو واضح ہو کہ باغ اور پھول وغیرہ آئینے میں
 جو ہمیں ہمارے اندر کا باغ اور پھول دکھاتے ہیں۔ اپنا چہرہ جو
 ہم آئینہ میں دیکھتے ہیں واقع میں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے
 لیکن جب تک آئینہ سامنے نہ ہو ہم اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے
 اسی طرح پھول باغ میں دیکھتے ہیں ہوتا تو ہمارے اندر
 ہے لیکن جب تک باغ اور پھول کو دکھانے والا آئینہ نہ ہو ہمارے
 اندر کا باغ اور پھول ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس موقع پر شاید
 آپ کے دل میں یہ خیال آٹھے کہ کم از کم خارج میں آئینوں
 کا وجود تسلیم کیا گیا ہے۔ سو واضح رہے کہ آئینہ جس میں ہم
 اپنا چہرہ دیکھتے ہیں وہ بھی ہماری اپنی ایجاد ہے باغ پھول
 وغیرہ دکھانے والے آئینے بھی ہمارے اندرونی حقائق کے
 ظہورات اور ہمارے اپنے اعضا اور اجزاء ہیں۔ سارے جہاں
 انسان میں شامل ہے واضح رہے کہ میں وجود عالم کا
 انکار نہیں کرتا میرا مطلب یہ ہے کہ انسان چھوٹے پیمانہ
 پر کل عالم ہے حقیقت عالم انسان ہے اور جسے ہم خارجی
 عالم کہتے ہیں وہ اس حقیقت کا ظہور۔ غرض عالم جو انسان
 کے علم میں ہے انسان اور اس کے موجودہ قواؤں کے دم سے

کہ وہ اپنے آپ میں انسانی مانگوں کو پورا کرنے کے لئے کافی نہیں۔ ہر فرد میں کچھ کمی ہے جو دوسرے افراد پورا کرتے ہیں گو یا سب افراد مل کر ایک پورا انسان بنتے ہیں۔ چونکہ ہر فرد دوسروں کی امداد کا محتاج ہے دوسروں کی بقا اس کی اپنی بقا ہے اور ان کی فنا اس کی اپنی فنا۔ انسان فرد کا نام نہیں بلکہ اس حقیقت کا واحد کا نام ہے جس کے پائے جانے سے فرد انسان کہلاتا ہے اور جو تقسیم پذیر نہیں جس طرح ایک زندہ جسم کا کوئی عضو دوسرے اعضاء سے الگ ہو کر زندہ نہیں رہ سکتا جیسک اسی طرح نوع انسان کا کوئی فرد دوسرے افراد سے الگ ہو کر انسان نہیں رہ سکتا علیحدگی کی کوشش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسانیت جو تقسیم قبول نہیں کرتی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور وہ انسانیت سے جڑی ہو جاتا ہے۔ گو وہ ظاہری صورت سے دھوکا کھا کر اپنے آپ کو انسان کہتا ہے۔ انسان اسی وقت تک انسان ہے جب تک وہ اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے الگ نہ سمجھے۔ اپنے آپ اور دوسرے میں فرق نہ کرے۔ اس کی تحقیر کو اپنی تحقیر اور اس کی حق تلفی کو اپنی حق تلفی یا دکرے جو یہی کہ اس نے اپنے کو دوسرے سے الگ سمجھا اپنے آپ کو اس پر ترجیح دی اور اس کے انسانی حقوق کا انکار کیا وہ خود انسانیت سے گر گیا۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ افراد میں جو استغناء دوں اور طبائع

احساس وحدت کی ترقی کے ساتھ زندگی ترقی کرتی گئی ہے یعنی زندگی کی صلاحیت جذبہ اور نوعیت سب بدلتی گئی ہیں۔ کہنے کو حیوان بھی زندہ ہے اور انسان بھی زندہ لیکن ان دونوں زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انسانی زندگی کا سرچشمہ انسانیت ہے اور حیوانی زندگی کا سرچشمہ حیوانیت اور انسانیت یقیناً حیوانیت سے اوپر کی چیز ہے حیات طبعی دونوں میں مشترک ہے لیکن یہ حیات حیوان کا سر ہے اور انسان کا پاؤں حیوان جہاں ختم ہوتا ہے انسان وہاں سے شروع ہوتا ہے اور یوں دونوں حیات طبعی کے نقطہ پر ملتے ہیں۔

حیوان انفرادی طور پر یا زیادہ سے زیادہ محدود گرد ہوں میں ہو کر اپنی اپنی طبعی حیات کے لئے جو کوشش ان سے ہو سکتی ہے کرتے ہیں جس کا کوئی قابل ذکر نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ بخلاف اس کے انسان اجتماعی حیات کے لئے اجتماعی کوشش کرتا ہے۔ انسان کی یہ اجتماعی کوشش صرف کسی ایک مخصوص زمانہ یا وطن تک محدود نہیں۔ انسان نہ صرف اپنے زمانہ کے بلکہ ماضی کے نہ صرف نزدیک کے بلکہ دور کے سارے انسانوں کو اپنی کوشش میں شامل کر لیتا ہے اور ان کے تجربات اور معلومات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر اپنی کوششوں کو آئندہ نسل کی امداد کے لئے چھوڑ جاتا ہے۔ گویا ازل سے ابد تک اور مشرق سے مغرب تک انسان اجتماعی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اور اس کی ساری ترقیات کا لازمی اجتماعی کوشش میں ہے۔ ہر فرد انسان محسوس کرتا ہے

کا نام ہے فی الحقیقت اس جزو میں کل پہنا ہوا ہے یہی حال باقی تمام اعضا کا ہے۔ نظام جسم میں باقی پرزوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی بدولت ہر پرزہ جو کام کر رہا ہے وہ اس ایک پرزے کا کام نہیں بلکہ پوری کل کا کام ہے۔ اور اس طرح ہر جزو میں کل کا ملوٹ ہے۔ کیس کسی پرزہ کو حق حاصل نہیں کہ اپنی کسی لیاقت یا احسن کارکردگی پر نازاں ہو کر دوسرے پرزہ کی تحقیر کرے کیونکہ اس کی لیاقت یا احسن کارکردگی تمام کل کی ہے نہ کہ کسی ایک پرزہ کی لیاقت یا کارکردگی۔

افراد میں استعدادوں کا اختلاف بیشک موجود ہے بعض کو بہت اعلیٰ دل و دماغ عطا ہوئے ہیں بعض کو کم تر درجہ کے۔ کوئی محسبانی طاقت کے لحاظ سے آگے ہے کوئی پیچھے۔ کسی کو مال کمانے کی اہلیت کا وافر حصہ ملا ہے کسی کو کم۔ ایک انجینئر جو دریا کے پل کا نقشہ تجویز کرتا ہے جو بہت مشکل کام ہے اور دوسروں سے نہیں ہو سکتا اگر یہ انجینئر نقشہ تیار نہ کرنا تو رفاه عامہ کا بہت بڑا کام نہ ہو سکتا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر انجینئر نہ ہوتا تو پل کا نقشہ تجویز نہ ہو سکتا۔ لیکن اول تو انجینئر کے انجینئر بننے میں دوسرے افراد کا جو انجینئر نہیں ہیں بہت بڑا دخل ہے۔ اگر وہ دوسرے افراد اس کی ضروریات کے قبیلہ ہو کر اس کو انجینئری سیکھنے کے لئے فارغ نہ کر دیتے تو وہ انجینئر نہ بنا ہوتا مثلاً اگر اس کو خود ہی اپنے لئے کسان کا، چولہے کا، درزی کا، غرض ہر ضرورت کا کام کرنا ہوتا تو اسے انجینئر کے لئے وقت نہ ملتا۔ انجینئر کا فن کسی ایک فن کا ذاتی کارنامہ

کا اختلاف اس سے وحدت انسانی کا دھوٹے باطل ہو جاتا ہے سو واضح رہے کہ یہ ایک دھوکا ہے۔ افراد میں اختلاف طبائع ایسا ہی ہے جیسے اعضاء انسانی کے افعال کا اختلاف۔ سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک بال بال میں دوران خون جس کی بدولت ہر عضو زندہ ہے دل کا فعل ہے اگر دل اپنا فعل ایک سیکنڈ کے لئے بند کر دے تو آنا فنا موت واقع ہو جاتی ہے بخلاف اس کے پاؤں اگر جسم کے اٹھائے پھرنے کی خدمت پندرہ روڈ کے لئے بھی چھوڑ دے تو زندگی باقی رہ سکتی ہے اگر دل یہ دھوٹے کرے کہ چونکہ زندگی میرے دم سے قائم ہے مجھے باقی اعضاء پر فوقیت ہے تو یہ دھوٹے صحیح نہیں۔ دل کو یہ نہ بھولنا چاہیئے کہ اگر زندگی اس کے دم سے قائم ہے تو وہ خود جسم کے ذرہ ذرہ کے دم سے قائم ہے۔ دل کو اپنی جس خدمت پر ناز ہے وہ تنہا گوشت کے اس ٹکڑے کا فعل نہیں جسے دل کہتے ہیں بلکہ دل کو یہ خدمت انجام دینے کے قابل بنانے میں جسم کے ذرہ ذرہ کا دخل ہے۔ ہاتھ روزی کھاتا ہے، دانت غذا چباتے ہیں، معدہ منہم کرتا ہے۔ جگر خون تیار کرتا ہے۔ تب جا کر دل اس قابل ہوتا ہے کہ خون جسم کے ہر رگ و لیشہ میں پہنچائے۔ پس اگرچہ کہنے کو دل یہ اہم خدمت انجام دے رہا ہے۔ اصل میں دل کا یہ فعل سارے اعضاء کی محنت کا ثمر ہے۔ اور اس طرح دیکھنے میں گو دل جسم کے ایک جزو

جہاں شے نہ ہوتا تو یا ہی احتیاج و حاجت روائی نہ ہوتی اور اگر یہ نہ ہوتی تو ضرورت اتحاد مفقود ہوتی۔ پس اختلاف طبائع موجب اتحاد ہے نہ کہ موجب فساد۔

۳۔ ترقی و منزل

ترقی و منزل دونوں حرکت کے نام ہیں سکون میں ترقی ہے نہ منزل۔ ترقی اور منزل کی شناخت یہ ہے کہ ترقی سے سکھ پیدا ہوتا ہے اور منزل سے دکھ افرار دکھ سکھ نہ ہو تو یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو کہ راستہ و ترقی کر رہا ہے یا منزل۔ سکھ حوصلہ افزائی یا انعام ہے کہ قدم ٹھیک راہ پر ہے اٹھانے چلے جاؤ دکھ تنبیہ اور چابک ہے کہ دیکھو راہ سے بھٹک گئے ہو لوٹ کر راہ پر چلے جاؤ ورنہ مار کھاؤ گے انسان کو صحیح راہ پر رکھنے کے لئے کتنا بڑا اہتمام ہے سکھ راستے پر کھڑا ہے یہ بتانے کو راستہ یہ ہے۔ راستے سے ادھر ادھر چاروں طرف ہیں دکھ پھیلا ہوا ہے بھولے ہوئے کو مجبور کر کے راہ پر لانے کو۔ جب تک انسان کو دکھ نہیں پہنچتا اس کو سکھ کی قدر معلوم نہیں ہوتی۔ دکھ سکھ کی قدر معلوم کرانے کو ہے تاکہ انسان سکھ کی راہ اختیار کئے رہے اور اگر بھٹک جائے تو پھر راہ پر آجائے۔ اگر سکھ کی پکار یہ ہے کہ میری طرف آؤ تو دکھ کی پکار بھی یہی ہے کہ مجھ سے لوٹ کر سکھ کی طرف جاؤ پس دکھ بھی سکھ پہنچانے کے لئے

نہیں بلکہ افراد نوع کی مستقل کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے جو وہ
 لیے عرصہ سے کرتے آئے ہیں۔ دوسرے اگر مل کی تعمیر میں کام کر رہا ہے
 کاربنگر اور مزدور نہ ہوتے تو مل کا نقشہ تجریز ہو کر بھی دھرا دھرا رہ
 جاتا اور مل نہ بن سکتا۔ ایک سرمایہ دار ہے جس کے کارخانہ میں مزدور کو
 اپنی روزی کے لئے کام کی حاجت ہے لیکن سرمایہ خرد و نجد و مزید سرمایہ
 پیدا نہیں کر سکتا سرمایہ دار کو بھی مزدور کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی مزدور
 کو سرمایہ دار کی کسان کو بے شک جلا ہے کی، روزی کی، جوتا پہنے والے
 کی حاجت ہے لیکن ان سب کو غلبہ حاصل کرنے کے لئے کسان کی اتنی ہی
 ضرورت ہے جتنی کسان کو ان کی۔ رئیس بدیدہ بے شک ایک قیمتی وجود
 ہے لیکن محلہ کا بنگلی اس سے کچھ کم ضروری نہیں۔ رئیس کی مہینہ بھر کی
 غیر حاضری کے باوجود گذر اوقات ہو سکتی ہے لیکن بنگلی تین روز ہڑتال
 کروں تو زندگی محال ہو جاتی ہے۔ غرض جیسے کہ میں نے عرض کیا ہر فرد
 دوسرے افراد کا محتاج ہے اور ہر فرد اپنی اپنی جگہ پر وہ خدمت
 انجام دے رہا ہے جو دوسرا نہیں دے سکتا۔ یاد رہے کہ استعدادوں
 کا یہ اختلاف اس لئے ہے کہ فطرت انسانی کے لیے شمارتقا ضوابط ہیں
 سے کسی کو کوئی پورا کر دے اور کسی کو کوئی اور اس طرح سب مل کر
 سب تقاضوں کو پورا کر دیں۔ ایک میں جو کمی ہے وہ دوسرا مہیا کر دے
 اور دوسرے میں جو کمی ہے وہ پہلا پوری کر دے ہر فرد ایک فن میں
 دوسرے کا محتاج ہو اور دوسرے فن میں اس کا حاجت روا اور
 یہ بالکل اچھا محتاج و حاجت روا ان کے ہاں ہی اتحاد کا موجب ہو مختلف

لے بھارت ۛ ۛ مانگوں ۛ ۛ آپس کی مزدت ۛ ۛ مزدت کو پورا کنا ۛ

الگ ہو کر سکھ پاسکتا ہے۔ اگر ہر فرد اپنے سکھ کے لئے کوشش کرے گا اور اس کوشش میں دوسروں کے سکھ کو ملحوظ نہ رکھے گا تو اس کی کوشش دوسروں کے مفاد کے خلاف ہوگی اور وہ اپنے اپنے مفاد کے لئے اس کے خلاف کوشش کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنے سکھ کے لئے اس کی اکیلی کوشش کے مقابلہ میں دوسرے افراد کی کئی کوششیں کام کر رہی ہوں گی۔ اس حالت میں ظاہر ہے کہ اس کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی یہی حال ہر فرد کی انفرادی اور ہر جماعت کی جماعتی کوشش کا ہے۔ بخلاف اس کے اگر میں سب کے سکھ کے لئے کوشش کروں تو چونکہ میری کوشش سے نقصان کسی کو نہیں اور فائدہ سب کو ہے تمام لوگ میری کوشش میں شریک ہو جائیں گے کوشش کامیاب ہو جائے گی اور سب کو سکھ حاصل ہو جائے گا۔ دیکھیے سرمایہ داروں نے صرف اپنے مفاد کو مد نظر رکھا اور مزدور کے مفاد سے بے پروائی اختیار کی مزدور نے جب دیکھا کہ سرمایہ دار کی خود غرضی سے اس کی زندگی تلخ ہوگئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے نہ صرف سرمایہ دار کو دکھایا ہی کر دیا بلکہ اس کے خاتمہ کی ٹھان لی آخر کاریہ سودا خود سرمایہ دار کو منہکا پڑا اور نہ صرف سرمایہ سے بلکہ جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ عالم گیر جنگیں جنہوں نے کئی سال کرۂ ارض کو جہنم بنائے رکھا ہے یہ سب مختلف وطنوں اور قوموں کی اپنے اپنے مفاد کے لئے الگ الگ کوششوں کا انجام ہیں۔ اور جب تک افراد جماعتیں اور قومیں وحدت انسانی کے راز کو نہیں پالیتیں

ہے اور منزل بھی ترقی کے لئے۔ کہتے ہیں انسان گر گر کر سوار ہوتا ہے۔ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ گرنا گراؤٹ سے نکلنے کے لئے ہے یعنی اپنے اندر ایسی طاقت پیدا کرنے کے لئے کہ آئندہ گرے نہ پائے۔ اگر گرنے کے تجربہ سے انسان یہ معلوم کر لے کہ کن کمزوریوں سے اور کن باتوں کا خیال نہ رکھتے سے یا کن موقعوں سے ہوشیار نہ رہنے سے وہ گرا رہے اور آئندہ کے لئے ان کمزوریوں اور غفلتوں کا علاج کر لے اور ان موقعوں سے اپنا بچاؤ کر لے اور اس طرح گراؤٹ پرقابو پالے تو ایسا گرنا نہ گرنے سے زیادہ یا برکت ہے کیونکہ جو گر کر اٹھ نہیں چکا اس نے ابھی گراؤٹ کو فتح نہیں کیا اور یہ اسے فتح کر چکا ہے لیکن جو ہر روز گرتا رہے اور گرنے کی حکمت سے آگاہ نہیں ہوتا اور گرنے سے جو سبق سیکھنا مقصود تھا نہیں سیکھتا وہ ہمیشہ نیچے سے نیچے گرتا جائے گا یہاں تک کہ اس میں گراؤٹ سے نکلنے کی جس بیدار ہو۔

انسان جب سے زمین پر آیا ہے اپنے لئے سکھ کی تلاش میں ہے۔ انفرادی، جماعتی، مذہبی، سیاسی تمام کوششوں کا نصب العین یہی ہے۔ انسان نے بار بار کہا اور سنا ہے کہ سکھ دو گے تو سکھ پاؤ گے دو گے تو دو گے پاؤ گے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ لیکن اس نے ابھی تک یہ سبق نہیں سیکھا۔ جیسے تمام انسانوں کی انسانیت ایک ہے ویسے ہی تمام انسانوں کا دو گے سکھ ایک ہے نہ کوئی فرد دوسرے افراد سے الگ ہو کر زندہ رہ سکتا ہے نہ دوسروں سے

۱۔ خیال پیدا ہو ۲۔ سکھ ملے مقصود جہاں انسان پہنچنا چاہتا ہے ۳۔

کا مقصد پھل کی تیاری اور پرورش تھا اور جب پھل تیار ہو گیا پھول کی پتیوں
 کا مقصد پورا ہو گیا۔ شجر عالم کے ذرہ ذرہ کا مقصد انسان تھا اور ہے۔
 جس جس نوع کی جس جس وقت ارتقاء مطلوب کے ذمہ نیکوں کے طور پر ضرورت
 لاحق ہوتی وہ وجود میں آتی گئی اور جوں جوں اپنا کام ختم کرتی گئی خلست
 ہوتی گئی۔ خلست ہونا ظاہر کے لحاظ سے ہے ورنہ نئے الحقیقت اگلی نوع
 میں تبدیل ہوتی رہی کیونکہ سلسلہ ارتقاء میں ہر آئندہ قدم تمام پچھلے
 قدموں کو اپنے اندر شامل رکھتا ہے چونکہ فنا شدہ اور باقی ماندہ تمام کی
 تمام انواع عالم کے نظام واحد کے اجزاء تھیں اور ہیں اور کسی کی دوسرے اعضاء
 سے الگ کوئی زندگی نہیں جہد البقاء کا سوال ہی خارج از بحث ہے۔
 فطرت میں وحدت ہے اور باہمی جنگ و جدل فطرت سے گراوٹ ہے
 اور پہلے دکھایا جا چکا ہے کہ گراوٹ اس لئے نہیں کہ انسان اس میں پڑا ہے
 بلکہ اس لئے ہے کہ اس سے نکلے۔ ان دو عالمگیر جنگوں نے جو ہماری آنکھوں
 کے سامنے ہوئیں نظریہ جہد للبقا کی قلعی کھول کر رکھ دی ہے اور انسان
 جنگ سے تنگ آ کر اب متحد ہونا چاہتا ہے چنانچہ سرور اتحاد عالم کی
 تحریکیں اور مشورے ہو رہے ہیں۔ نہ معلوم ابھی کتنی دیر اور دنیا کو
 بغض و عداوت کے جہنم میں جو فطرت کی خلاف ورزی کے باعث بھڑکی ہے
 رہتا ہے لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اگر انسان نے کوہ ارض پر
 باقی رہنا ہے تو اب مختلف قوموں، وطنوں اور جماعتوں میں سمجھوتہ
 ہونا چاہیئے۔ انہیں فطرت کی پکار کو سننا چاہیئے اور متحد ہو جانا چاہیئے
 ورنہ ان کی خیر نہیں۔
 میں نے اوپر عرض کیا ہے کہ دکھ راہ راست پر لانے کے لئے ایک

اس جہنم سے نہیں لکل سکتیں۔

اگر جسم کے اجزاء کو ایک دوسرے سے الگ کیا جائے تو سارے جسم کو دروپنا بلکہ زندگی کا ختم ہو جانا ضروری ہے افراد انسانی جہد انسانیت کے عضلہ ہیں ان کی زندگی اور خوش حالی ایک ہو کر رہنے میں ہے۔ باہمی جنگ و جہل فطرت انسانی کے خلاف ہے جسے ہر داشت نہیں کر سکتی بلکہ فطرت کی چیخ و پکار ہے کہ کسی فرد یا جماعت کا اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دینا غلط راہ ہے۔ نظریہ جہد للبقا کی بنیاد اس بات پر ہے کہ باہمی جنگ فطرت میں داخل ہے بخلاف اسکے مبرجی رائے یہ ہے کہ باہمی جنگ فطرت کے خلاف ہے جیسا کہ اس سے ساری نسل انسانی دیکھا ہوگی ہے۔ فطرت کے خلاف یا موافق ہونے کی پرکھ یہ ہے کہ جو چیز موافق فطرت ہے اس سے سکھ پہنچا اور جو مخالف فطرت ہے اس سے سکھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مشین میں جس طرح چلنے کی صلاحیت ہے اگر اس کے موافق اس کو چلایا جائے تو بلا روک وہ آسانی سے چلتی ہے اور اگر اس کی صلاحیت کے خلاف اس پر زور ڈالا جائے تو بگڑ جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے سو کچھ شک نہیں کہ انسانی افراد یا جماعتوں کا اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دینا اور اس ترجیح کی بنا پر دوسروں کے انسانی حقوق کا انکار کرنا جس سے پیکار باہمی پیدا ہوتی ہے۔ سراسر فطرت کے خلاف ہے۔

زمین پر جو کئی انواع حیوان پیدا ہوئیں اور دوسری انواع نے انہیں فنا کر دیا۔ عالم کی مجموعی حیات میں ان کی فنا اس طرح پر ہے جیسے پھول میں جہل چل تیار ہو جاتا ہے پھول کی پتیاں جھڑ جاتی ہیں۔ پھول کی پتیوں کی باقی ذلت سے الگ کوئی زندگی نہ تھی۔ زندگی سارے ذلت کی مشترکہ تھی اور سارے ذلت

کڑوسی محسوس ہوتی ہے۔ وہ میرے نزدیک کڑوسی ہے۔ جو مجھے میٹھی
 لگتی ہے۔ وہ میرے نزدیک میٹھی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
 کہ جو چیزیں دوسرے سب لوگوں کو میٹھی لگتی ہیں وہ مجھے کڑوسی محسوس
 یزتی ہیں۔ اس صورت میں غلط اور صحیح کا معیار کثرت رائے ہوگا جو
 چیزیں تمام دوسرے لوگوں کو میٹھی محسوس ہوتی ہیں۔ اگر وہ مجھے
 کڑوسی لگتی ہیں تو یہ مانا جائے گا کہ میرا ذائقہ بگڑا ہوا ہے۔ اور
 اس کی شہادت قابل اعتبار نہیں۔ جس طرف کثرت رائے ہے وہ
 صحیح ہے لیکن یاد رہے کہ کثرت سے مراد ایسے لوگوں کی کثرت
 ہے جن کا ذائقہ درست ہے۔ فرض کرو کہ ایک خاص مقام پر
 دس شخص تپ صفراوی کے مریض ہیں اور سب کا ذائقہ بگڑا ہوا ہے
 وہ سب کہتے ہیں کہ پانی کڑوا ہے۔ وہاں صرف ایک تیار دار ہے جو
 تندرست ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پانی کڑوا نہیں۔ اگر یہ مریض اپنی کثرت
 رائے پر یہ فیصلہ کر دیں کہ فی الواقع پانی کڑوا ہے تو یہ منصفانہ صحیح ہوگا
 اسی طرح فرض کرو کہ ایک ماہر طب جس نے ساہا سال کی تحقیقات
 و محنت کے بعد طب میں کمال حاصل کیا ہے۔ گنواروں کے گاؤں میں
 جا پھنستا ہے۔ دہل طب سے ناواقف محض لوگوں کی بے پناہ کثرت
 تشخیص مرض میں اس طبیب سے اختلاف کرے تو ان سب کے مقابلہ میں
 ماہر طب کی اکیلی رائے وزنی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کثرت ان لوگوں
 کی ہوتی چاہیے جو اس فن میں مہارت رکھنے اور صحیح رائے دینے کے
 قابل ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ رائے سے مراد یہاں وہ شہادت ہے
 جو ذاتی تجربہ کے بناء پر لوہری دیا ننداری اور ذمہ داری سے دی گئی

چاہیک ہے سو چنگیں انسان کو وحدت انسانی کی راہ پر لانے کے لئے چاہیک کا کام دیتی ہیں اور سابقہ زمانوں میں انواع حیوانی میں جو پیکار رہی ہے اس کی غرض بھی ارتقاء کی رفتار کو تیز کرنا تھا۔ پس پیکار جو عالم میں رہی ہے اور اس وقت ہے تھو و حیات اور جد للبقاء کے باعث نہیں بلکہ عالم کو شاہراہ ترقی پر فٹا لے کیلئے ہے۔ انسان کو چلیے کہ جو نہی کہ کوئی دکھ لاحق ہو سمجھ جائے کہ اس سے فطرت کی خلاف ورزی سرزد ہو گئی ہے اور سبق جو دکھ دینا چاہتا ہے فوراً لے لے اور دکھ سے نجات حاصل کر لے۔

مذکورہ بیان سے ظاہر ہے کہ ترقی اس حرکت کا نام ہے جو وحدت کی سمت میں ہو یعنی وحدت کو اپنا نصب العین بنیے کہ جو قدم اٹھایا جائیگا وہ ترقی کہلائے گا اور جو قدم شاہراہ وحدت سے ہٹا ہوا ہو گا وہ تنزل۔

۴۔ سچ اور جھوٹ

جو کچھ میں دیکھتا ہوں ہنستا ہوں، یا سمجھتا ہوں، یعنی جو کچھ میں محسوس کرتا ہوں۔ اگر میں اسے ٹھیک واقعہ کے مطابق بیان کروں۔ تو میں سچ کہتا ہوں۔ اور اگر اپنے محسوسات و مدزکات کے برخلاف کوئی بات کہوں تو وہ جھوٹ ہے۔ آنکھوں والا جو سرخ و سبز میں تمیز کر رہا ہے اگر کہے کہ ان میں فرق نہیں تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ غرض ہر شخص کا جھوٹ سچ اس کے اپنے احساسات و مدزکات۔ اور خبر بات پر منحصر ہے۔ جو چیز مجھے

تعداد کو سکھ پہنچے نیکی ہے۔ اگر کثرت کو دکھ سے بچانے کے لئے چند کو دکھ میں ڈالنا ضروری ہو جائے یعنی ان کو دکھ دیئے بغیر کثرت کو دکھ سے بچانے کا کوئی رستہ نہ ہو تو چند کو صرت اتنا دکھ دینا جس سے کثرت کو سکھ سے محفوظ ہو جائے بدی نہیں نیکی ہے۔ کیونکہ یہ نیکی کی تعریف میں جو اہم مذکور ہوئی شامل ہے۔ اسی طرح ایک بیمار پر حمل جراحی کرنے میں اگر چہ اسے دکھ ہے اس عارضی دکھ کی غرض اسے بیماری کے ہمیشہ کے دکھ سے نجات دلانا ہے۔ اس لئے یہ ظاہری دکھ جو باطن میں سکھ ہے نیکی میں شامل ہے۔

یہ بتایا جا چکا ہے کہ سکھ ترقی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور ترقی وحدت کی سمت میں حرکت کا نام ہے۔ نیز نیکی اس قول و فعل کو قرار دیا گیا ہے جس سے نسل انسانی کی بڑی سے بڑی تعداد کو سکھ پہنچے۔ اس لئے نیکی ۱۰ عمل ہے جو وحدت کو مد نظر رکھ کر کیا جائے اور بدی وہ جس میں کثرت سے دھوکا کھا کر وحدت کو نظر انداز کر دیا جائے۔

۶۔ خدا اور رسول

صلیٰ لغایت عا میں دکھایا گیا ہے کہ انسان کو عالم میں جا بجا ارادہ اور تدبیر کام کرتے دیکھائی دیتے ہیں لیکن ہر چند انسان نے کوشش کی ہے کہ صاحب ارادہ اور تدبیر کا کھوج نکالے اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ اس ناکامی کا باعث یہ ہے کہ خدا قادر و شریک ہے یعنی ایسا ایک جس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں۔ انسان ہر چیز کا تصور اس کی ضد

ہو۔ نہ کہ محض شہید پر جس کا کبھی تجربہ نہیں کیا گیا۔ پرانے زمانے میں یونان جیسے عقلمند ملک میں نہ صرف عوام بلکہ علماء تک مانتے آتے تھے کہ اگر پانی کے بھرے ہوئے برتن میں مچھلی ڈال دی جائے تو نہ پانی برتن سے گرے گا نہ وزن بڑھے گا۔ ایک روز اب معمولی آدمی نے تجربہ کیا تو معلوم ہوا کہ یونانیوں کا مسلمہ جسے تجربہ کی کسوٹی پر لکھی پرکھا نہیں گیا تھا غلط محض تھا۔ پانی کے بھرے ہوئے برتن میں مچھلی ڈال جائے تو پانی گرتا بھی ہے اور وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ القرض ایسے لوگوں کی کثرت رائے حوالہ الہائے ہیں اور انکی رائے ذاتی تجربہ پر مبنی ہے معیار صداقت ہوگی۔ پس کثرت میں جو وحدت ہے اس کا نام سچائی ہے

ہینکی اور بدی

ہینکی وہ ہے جس سے سکھ پہنچے۔ اور بدی وہ ہے جس سے دکھ پہنچے سکھ ہر انسان کی فطری مانگ ہے۔ اگر ایک قول یا فعل سے مجھے سکھ پہنچتا ہے لیکن میرے ہمسایہ کو دکھ پہنچتا ہے۔ اگر میری قوم کو سکھ پہنچتا ہے لیکن دوسری قوم کو دکھ پہنچتا ہے غرض انسانوں کے ایک حصہ کو سکھ پہنچتا ہے اور دوسرے کو دکھ تو وہ ہینکی نہیں بدی ہے۔ ہاں ایک خوبی کو پھانسی کی سزا دینے میں بیشک اسے دکھ پہنچتا ہے لیکن اگر خوبی کو سزا نہ دی جائے تو تمام انسانوں کی زندگی خطرہ میں پڑ جائے اور سب دکھیا ہر جائیں۔ اس واسطے وہ قول اور فعل جس سے نسل انسانی کی بڑی سے بڑی

ایک پائی گئی ہے۔ اور خالص ایک کا تصور کرنے سے انسان عاجز ہے۔ اس ایک کا نام خدا رکھو یا عالم بات ایک ہی رہی۔ الغرض انسان صرف وہاں تک جاسکتا ہے جہاں تک کثرت ہے۔ اور کثرت تبدیل ہی ہے نہ باقی۔ اور فنا کا نام ہے۔ ثبات خالص ایک کو ہے اور خالص ایک کو سمجھنے سے انسان قاصر ہے۔

۱۲، انسان کی رسائی اس ایک تک ہے جس سے کثرت صادر ہو رہی ہے۔ چونکہ کثرت کو تغیر اور فنا لاحق ہے ہر انسان اس بات پر مجبور ہے کہ اس کثرت والے ایک کے اوپر خالص ایک کا جسے ثبات ہے اور جس کے دم سے یہ کثرت والا ایک قائم ہے، اقرار کرے اگرچہ خالص ایک جو ثابت ہے انسان کے فہم و ادراک سے باہر ہے۔ اس کثرت والے ایک اور خالص ایک میں جو تعلق ہے یعنی جس طرح خالص ایک نے اسے بپا کیا ہے۔ اور جس طرح اسے قائم رکھ رہا ہے یہ ایک ایسا راز ہے جسے میں نہیں سمجھ سکتا۔ مجھے اتنا دکھائی دیتا ہے کہ اصل عالم ایک ہے۔ ایسی ایک جس میں الکترونز اور پروٹونز یا ان سے بھی اگر کوئی نیچے منزل ہو تو اس سے لے کر عالم کی چوٹی تک مادی و غیر مادی ہر شے جو انسان کے خیال میں آتی ہے یا آئندہ آئے۔ مکان و زمان۔ تدبیر و تربیت۔ میل و منافرت۔ تعمیر و تخریب سمیت مخفی ہے۔ اور اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ اس ایک کا نام جس میں سارا عالم ادل سے آخر تک شامل ہے مجھ اولوۃ العباد رکھتا ہوں۔ یہ پتھر عالم کا بیج ہے اس فرق کے ساتھ کہ جہاں مدح و کتب کا بیج اگرچہ سارا دفن اپنے اندر مخفی رکھتا ہے اپنے سے باہر کی

کی نفی سے کرتا ہے۔ مثلاً روشنی کا تصور وہ یوں کرتا ہے کہ پہلے تاریکی کا جو روشنی کی ضد ہے تصور کرتا ہے پھر اس تصور کی نفی یعنی تاریکی نہ ہونے کا نام روشنی رکھتا ہے۔ اگر ہمیشہ دن ہی ہوتا کرتا۔ رات کبھی نہ ہوتی۔ تو انسانی زبان میں نہ صرف رات کا لفظ نہ ہوتا بلکہ دن کا لفظ بھی نہ ہوتا اسی طرح انسان ایک کا تصور کرنے سے پہلے ایک کی ضد کا جو دو تین وغیرہ ہیں۔ تصور کرتا ہے۔ پھر اس تصور کی نفی کا نام ایک لکھتا ہے جیسے رات نہ ہوتی تو انسان خالص دن کے تصور سے عاجز ہوتا اسی طرح خالص ایک کے تصور سے جس کے مقابل پر دو تین وغیرہ اعداد نہ ہوں انسان عاجز ہے۔ موجودات کے تجزیہ میں جہاں تک کثرت نفی انسان کہتا گیا کہ یہ مرکب فلاں اجزاء سے بنا ہے اور وہ فلاں سے۔ نہ پر جا کر جہاں کثرت ختم ہو گئی اور تمام عناصر کی اصل ایک پائی گئی دیاں حیران ہے کہ ایک سے مختلف خواص کے بیانونے عناصر کیونکر بن گئے۔

انسان کے ذہن میں صرف تین صورتیں آتی ہیں ۱۔ کہ دنیا خدا سے نکلی ۲۔ کہ خود خدا نے دنیا کی شکل اختیار کی ۳۔ خدا کا انکار کر کے صرف عالم کو مانا جائے کہ وہ خود بخود ہے۔ ۱۔ اگر دنیا خدا سے نکلی تو خدا ایک نہ رہا و حصوں میں بٹ گیا ۲۔ اگر خدا نے خود دنیا کی شکل اختیار کی تو چونکہ دنیا میں متعدد اشیاء پائی جاتی ہیں خدا میں کثرت مانتی پڑتی ہے۔ وہ خالص ایک نہ رہا کئی اجزاء سے مرکب ہوا۔ اور مرکب ہوا تو حادث بھی ہوا اور فانی بھی۔ (۳) اگر یہ مانا جائے کہ عالم خود بخود ہے تو عالم کو سمجھنے میں پھر بعینہ اسی مشکل کا سامنا ہے جو خدا کو سمجھنے میں تھی۔ کیونکہ تجزیہ عالم سے اس کی اصل

وحدت میں ہے۔ اس کا گھیرا کل ایک خط سے بنا ہے جو کہیں ٹوٹا ہوا نہیں۔ بخلاف اس کے باقی تمام شکلوں کے گھیرے کسی نقطہ سے بنتے ہیں جن کو زادیے جوڑتے ہیں۔ چونکہ گول چیز اپنے آپ میں مکمل ہے۔ اس میں کوئی کمی نہیں۔ وہ اپنے سے باہر کسی اور چیز کی طرف راستہ قائم نہیں کر سکتی۔ اس واسطے انسان عالم میں کسی چیز کی بھی حقیقت نہیں پاسکتا۔ صرف اشیاء کے باہمی تعلقات کو اتنا سمجھتا ہے کہ ہر چیز کو دوسری اشیاء کے حوالہ سے بیان کرتا ہے۔ حقیقت کسی کی بھی نہیں جانتا۔ تمام اشیاء کی حقیقت ایک ہے اگر انسان عالم کی کسی ایک چیز کی حقیقت بھی جان سکتا۔ تو یہ سارے عالم کی حقیقت کو پالینے کا مترادف ہوتا۔ ارادہ اور اس سے پیدا شدہ تدبیر عالم کے چپے چپے میں کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ دریا کے ارادہ گول پتھر میں بہ رہا ہے۔ اس کا منبع یعنی صاحب ارادہ دکھائی نہیں دیتا۔ صاحب ارادہ کو پانے کی ساری کوششوں کا جواب یہ ملتا ہے سے

برو این دام بر مرغ و گرنہ کہ عنقا را بلند است آشیانہ
اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ جو انسان کے فہم میں آگیا اور
اس کے احاطہ علمی سے محدود ہو گیا وہ لامحدود خدا کی فکر ہو گیا پس
نہا وہ سے نیا علم جو انسان خدا کے بارے میں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ
ہے کہ خدا اس کی عقل و فکر کی دسترس سے باہر ہے۔

سے برابر ہے۔ چاہے جال کسی اور پرندہ کے لئے لگا تھا کھوٹا لگا
ہے وہاں تک تیری پہنچ نہیں پہنچ سکتا ہے

بہت چنرول مثلاً زمین کا، پانی کا، حرارت اور روشنی کا اور اپنے
 پھیلاؤ کے لئے مکان اور لٹو و نما کے لئے وقت کا محتاج ہے۔ یہ
 شجر عالم کا بیج خود ہی مکان و زمان پیدا کرتا ہے۔ خود ہی اپنی ضرورت
 کی ہر چیز اپنے اندر سے مہیا کرتا ہے۔ اور اپنی ضرورتوں کو خوب سمجھتا
 ہے۔ ہر چیز کو حسب ضرورت اپنے اندر سے نکالتا رہتا ہے۔ صحت
 ظہور استعداد کو کہتے ہیں۔ چونکہ ساری استعدادیں اس میں مخفی
 ہیں اس واسطے تمام صفات اس کے ظہور میں مادی سارے نام
 اس کے ہیں۔ یہی خلق کرتا ہے۔ یہی تقدیر کرتا ہے یہی مہین ہے
 یہی اول ہے، یہی آخر ہے، یہی ظاہر ہے، یہی باطن ہے۔ جو کچھ ہے
 یہی ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایسا مکمل ہے جیسے گل و دایرہ۔ اس کے
 تمام ظہورات کیا مجموعی حیثیت ہیں اور کیا انفرادی حیثیت ہیں گول
 ہیں۔ چنانچہ مادہ کا ابتدائی ذرہ گول، زمین گول، سورج گول۔ چاند
 گول۔ انسان کا سر گول۔ بازو پٹریاں انگلیاں گول۔ مرغی سے
 انڈا اور انڈے سے مرغی۔ درخت سے بیج اور بیج سے درخت پتہ
 سے بادل اور بادل سے بارش۔ بارش سے دریا۔ دریا پھر سمندر میں
 مثلث مستطیل، مربع وغیرہ تمام شکلیں دایرہ سے پیدا ہوتی ہیں
 اور اسی پر ختم ہوتی ہیں۔ دایرہ کے مختلف نقطوں کو ملانے والے
 سیدھے خط کھینچ کر جو شکل چاہو بنا لو۔ اور پھر ان شکلوں کو زاویوں
 سے گول کر کے یعنی ان کی کثرت کو وحدت میں بدل کر دایرہ بنا لو غرض
 ہر چیز گول ہے۔ نہ صرف ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر گول ہے۔ بلکہ عالم اپنی
 مجموعی حیثیت میں بھی گول ہے۔ گول چیز کے مکمل ہونے کا راز اس کی

معلوم نہ ہو سکتا کہ خدا کیا ہے۔ بلکہ خدا اگر اسے اپنی مرضی بتا بھی دیتا تب بھی وہ خدا کی باتوں کو نہ سمجھ سکتا اور یوں عرض کرتا کہ اے میرے مولا! میری کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے یا خود انسانی سطح پر اتار کر اپنی ہدایات پر عمل درآمد کا نمونہ دیجیئے یا کوئی ایسا انسان پیدا کیجیئے جو حضور کے قائم مقام کی حیثیت سے ایسا نمونہ دے۔ تاکہ میں حضور کے منشاء مبارک کو سمجھ سکوں اور اس کی پیروی کر سکوں۔

منظر ارادۃ اللہ | میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عالم ایک نجات ہے جو ارادۃ اللہ کے بیج سے پھوٹا ہے۔ اس درخت کے چمچہ چمچہ پر ارادۃ اللہ کے بیش نظر اپنے آپ کو ظاہر کرنا تھا۔ یہ مقصد اخیر پر آکر انسان میں جو اس کی خلق کا بہترین نمونہ ہے پورا ہوا سو انسان اگر ضرورت محسوس کرتا ہے کہ خدا کی مرضی ارادۃ اللہ کا ظہور انسان کے ذریعے ہو تو ارادۃ اللہ نے خود ہی یہی پسند فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو انسان کے ذریعہ ظاہر کرے۔ اور اسی غرض کے لئے سارا کارخانہ رچایا ہے۔ اس مقام پر انسان سے مراد انسان کامل ہے جو صحیح معنوں میں انسان ہے اپنے ہم جنسوں کو خدا کی مرضی پر عمل درآمد کا نمونہ دینے کے لئے ہر زمانہ میں ایسا انسان کامل ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ جو دوسرے انسانوں کے درمیان رہ کر خدا کی مرضی کو ایسی دفاداری اور خوبی سے پورا کرتا ہے جیسے اگر خدا خود انسان کی جگہ پر ہوتا تو اپنی مرضی کو پورا کرتا یہ انسان خدا کا رسول اس کا خلیفہ۔ اس کا مظہر یا اوتار۔ اس کا قائم مقام یا نمائندہ کہلاتا

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و دھم و دہر چہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم
و دفتر تمام گشت ہمایاں رسید عمر باہم چنان در اول وصف تو ماندہ ایم

ایک طرف یہ ہے کہ انسان کی خدا تک رسائی
خدا کی ضرورت | نہیں۔ دوسری طرف انسان پر ایسے اوقات

آجاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے۔ اپنے آپ میں کسی محسوس
کرتا ہے۔ اور چاہتا ہے کہ کوئی ہو جو اس کی کمی کو پورا کرے۔ ظاہر
ہے کہ اس کی کمی کو اگر کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے جس
نے اس میں یہ کمی رکھی ہے۔ اس واسطے انسان تڑپتا ہے کہ اگر کہیں
اس کا پتہ چل جائے جس نے اس کی کل کو بنایا ہے۔ تو اس سے
اس کل کی سلامت رومی اور خوش حالی کی بابت ہدایات حاصل
کر کے اپنی کمی کو پورا کرے۔

اس مایوسی کے عالم میں ایک رستہ
خدا کی معرفت کا رستہ | اسے سوچتا ہے۔ وہ یہ کہ صالح کو

اس کی صبح میں مطالعہ کیا جائے رصنہ صالح کے ارادہ کا پیگری
اور لیاقت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اور اسی سے اس کی صفا کا علم حاصل
ہو سکتا ہے۔ اس وقت اسے دکھائی دیتا ہے کہ وہ یونہی خدا کی
تلافی میں بھگتا رہا۔ واقعہ میں صحیح رستہ تو اس کی معرفت کا
یہی تھا۔ کیونکہ صالح کو محض دیکھ لینے بلکہ گلے مل لینے سے بھی
یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس میں کیا کیا کامیابیاں اور صفات چھپی
پڑی ہیں۔ بالفرض اگر خدا تک رسائی ممکن تھی ہوتی۔ اور انسان خدا
کے حضور پہنچ بھی جاتا۔ اس کی زیارت بھی کر لیتا۔ تب بھی اسے کچھ

اس کی قوت ارادی خدا کے ارادہ پر۔ ظلم کا اسے جھکا نہ سکنا خدا
 کی بے پناہ قدرت پر۔ اس کا اثر و نفوذ خدا کی خلقت پر اور
 آخر پر ساری دنیا کے مقابلہ میں تنہا اپنے مقصد میں کامیاب
 ہو جانا یعنی اپنی تعلیم کو قائم کر دینا خدا کی مشیت کے غلبہ پر دلیل
 ہوتی ہے۔ اس کا عرفان خدا کا عرفان ہے۔ عرفان سے خدا کی ذات
 کا نہیں۔ بلکہ اس کی صفات کا عرفان مراد ہے۔ اور خدا کی صفات
 کہاں تلاش کرتی ہیں؟ خدا کے مظہر کامل یا نمایندہ یا رسول میں مظہر
 کامل بھی نوع انسان میں سے ہے۔ جو چوٹی پر ہے۔ دوسرے انسانوں
 میں بھی ان صفات کا جو اس میں ظاہر ہیں ایک نہ ایک حصہ بطور تخم یعنی
 منقح استعداد کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ ہر فرد انسانی کا فرض ہے کہ
 مظہر کامل کے نمونہ اور پیرزسی سے فائدہ اٹھا کر مظہر کامل کے صفات
 کے اس حصہ کو جو خود اس انسان میں منقح استعدادوں کے طور
 پر ودیعت ہے نشوونما دیوے تاکہ اس سے بھی اپنی حذر استعداد
 کے اندر مظہر کامل کی سی صفات ظاہر ہونے لگیں۔ اپنی استعدادوں
 کو ایسی نشوونما دینے اور اپنی طاقت کے مطابق مظہر کی سی صفات
 خود اپنے سے ظاہر کرنے کا نام ہی عرفان ہے۔ خدا کی ذات تو اپنے
 ماسوا کے عرفان سے رنج ہے۔ انسان خدا کی اس تجلی کا عرفان حاصل
 کر سکتا ہے۔ جو خدا نے خود اس کی ذات میں رکھی ہے۔ پیغمبر ﷺ
 علیہم الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا۔
 اس نے خدا کو پہچانا۔

۱۰ اصل الفاظ یہ ہیں من عرف نفسه فقد عرف ربه

ہے۔ اور خدا کے اس قائم مقام کی اطاعت عین اطاعت اللہ ہے جس نے خدا کی معرفت کو حاصل کرنا۔ اس کی مرضی کو پانا۔ اور اس پر چلنا ہو۔ وہ خدا کے اس قائم مقام کی طرف توجہ کرے۔ اور اس کی پیروی کرے۔ اس کے قائم مقام خدا ہونے کا راز اس کی عبودیت میں ہے عبودیت اس کی غمتی میں اس طرح رچی ہوتی ہے۔ کہ وہ خدا کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ چونکہ وہ خدا کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کی ہر حرکت و سکون خدا کی اپنی حرکت و سکون موقی ہے۔ اور اسی لئے وہ خدا کا قائم مقام کہتا ہے عبودیت اور خدا کی قائم مقامی ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں کامل عبودیت کے بغیر خدا کی قائم مقامی ناممکن ہے۔ اور خدا کی قائم مقامی کی صلاحیت کے بغیر عبودیت کا جوتی ہے ادا نہیں ہو سکتا پس اگر وہ کہے کہ میں عبد ہوں تو صحیح کہتا ہے۔ بیشک اس کے برابر کوئی عبد نہیں اور اگر وہ کہے کہ میں رسول اللہ ہوں تو بلاشبہ سچ ہے۔ کیونکہ خدا نے ہی اسے ایسا عبد کامل بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ کہ خدا کی مرضی اور اس کی صفات کا وہ آئینہ دار ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ میں خدا کا قائم مقام ہوں یا خدا ہوں تو یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ کیونکہ نے اولا فتح و ارادۃ اللہ کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اور کوئی نہیں جو اس سے بڑھ کر خدا کی صفات کا منظر ہو۔

یہ منظر کامل ایک آئینہ ہے جس میں خدا کی صفات صاف صاف منعکس ہو رہی ہیں۔ اس کی ہستی خدا کی ہستی پر۔ اس کے بے نظیری خدا کی بے کثافتی پر۔ اس کی بے غرض تربیت عالم خدا کی ربوبیت پر۔

چونکہ صفت ظہور کو کہتے ہیں اور موصوف مظہر ظہور کو اگرچہ ارادہ الہی خدا سے الگ نہیں صفات کو عالم امر میں ارادہ الہی اور عالم خلق میں انسان کامل کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس کے مفصل وجوہات حسب ذیل ہیں :-

۱۔ جیسے کہ اوپر عرض ہوا صفات کثیر ہیں۔ اکثریت فانی ہے۔ فانی کو باقی کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔

(ب)۔ ذات باری کنز مخفی ہے مخفی ہونے کے باعث وہ لایدرک ہے اور لایدرک ہونے کے سبب لایوصف۔ کوئی صفت اس کی طرف منسوب کرنے کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ مخفی ہے نہ لایدرک۔ یہ اجتماع منہین ہے۔ یہ اعتراف کرنا ہے کہ وہ ہمارے اور اس کے بالائے۔ اور ہم اسے جان نہیں سکتے ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم اس کی طرف کوئی صفت منسوب کریں۔

۲۔ جو صفات سم تصور اور منسوب کرنے کے قابل ہیں۔ ہمارے نقطہ نظر سے خواہ وہ کتنی ہی اعلیٰ و ارفع کیوں نہ ہوں۔ وہ خدا کے ثنایاں نشان نہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ وہ لاشافی ہے۔ تو ہم اس کی طرف وہ ہمت و مہمت منسوب کریں گے جو ہم لاشافی کے نفی سے سمجھتے ہیں۔ ہم ایک چیز کو لاشافی اس وقت کہتے ہیں جب کئی چیزوں میں باہمی اشتراک و مقابلہ تو موجود ہو لیکن ان میں سے ایک اپنے تمام باقی شرکاء پر مشترک کہ خوبی کی کثرت کے باعث خالق ہو۔ یہ ہوا خدا کے علاوہ ایسی ہستیوں کا اقرار جو خدا کے مقابل ہیں۔ حالانکہ مقابلہ تو درکنہ خدا کے حضور کئی چیز کی

۱۔ جو سمجھ میں نہ آئے ۲۔ جس کی صفت بیان نہ کی جاسکے ۳۔ حمد و ادا

خلاصہ کلام یہ کہ خدا اپنی تشبیہی میندیوں پر بحال رہتے ہوئے اور اپنے ظہور کی کیفیت کے راز کو فاش نہ کرتے ہوئے انسان کامل کے ذریعہ اپنے آپ کو پورے طور پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اور طالبوں کو اس کی معرفت گہر بیٹھے بٹھائے حاصل ہو سکتی ہے۔

صفات اگرچہ انسان کامل سے ظاہر ہوتی ہیں

مرجع صفات

واقعہ میں وہ ظہور الہی ہیں۔ انسان صرف ان کے

ظہور کا ذریعہ یا آلہ ہے۔ انسان کے آلہ ظہور بننے کی وجہ جیسے کہ پہلے عرض ہوا اس کا اپنے ارادہ کو ارادہ الہی پر قربان کر دینا ہے۔

فانی اند آئینہ ربانی اند نور حق ورجامہ انسانی اند

آئینہ گو انسانی ہے ظہور الہی ہے جامہ انسانی ہے پر جامہ میں نور خدا

ہے آئینہ نہ ہو تو ظہور نہ ہو۔ ظہور نہ ہو تو آئینہ نہ ہو۔ ظہور کو نہ

نور خدا سے الگ کر سکتے ہیں نہ آئینہ سے اس واسطے یہ ظہور وہ مبارک

مقام ہے جہاں انسان اور خدا میں ملاپ ہوا ہے۔ اس ظہور کا نام

انسانیت بنا کاملہ بھی ہے اور نور خدا بھی۔ یہ ظہور بیک وقت انسانی

صفات بھی ہیں اور خدا کی صفات بھی۔ اس ظہور کا دیدار خدا کا دیدار

بھی ہے اور انسان کامل کا دیدار بھی ۷

گر نہ دیدہ استی خدا اورا بیں ۴ من رآنی قرآنی الحق بالیقین

سو انسان کامل خدا نہیں پر خدا سے جدا بھی نہیں۔ ناظرین

کرام سمجھ گئے ہوں گے کہ انسان کامل سے مراد اس کا گوشت پوست نہیں

بلکہ وہ ظہور ہے جو ہمیکل انسانی کے ذریعہ ہوتا ہے اس واسطے اس کے دیدار

سے مراد اس کی ظاہری ملاقات نہیں بلکہ ظہور الہی کی شناخت مراد ہے۔

نے پہلے مخفی خاصوں کے طور پر موجود تھے۔ تو ہم وہ چیز کہہ رہے ہیں جس کی طرف پھول کے مشاہدہ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ نہ وہ جو براہ راست بیج کے مشاہدہ سے ظاہر ہے۔ اگر پھول جس میں یہ صفات ظاہر ہوئی ہیں نہ ہوتا تو یہ کبھی معلوم نہ ہو سکتا کہ بیج میں خولعبور قی اور خوشبو کے خاصے مخفی تھے۔ لہذا ہر صفات جو پھول میں موجود ہیں بیج میں مفقود تھیں اور بیج کے پھول کی شکل میں آنے کے ساتھ وجود میں آئیں۔ پس سرخی۔ نرمی۔ خوشبو پھول کی صفات کہلائی گئی نہ کہ بیج کی۔ جب کبھی ان خاصوں کو بیج کی طرف منسوب کیا جائے گا پھول کی وساطت سے کیا جائے گا نہ کہ براہ راست کیونکہ بیج کی طرف ان کو نسبت دینے کی سند یعنی اس بات کی شہادت کہ یہ بیج میں بالقوة موجود تھے پھول سے ہم پہنچتی ہے جہاں یہ صفات ظاہر ہیں۔ مظہر ارادة اللہ کو پھول کی جگہ پر اور ذات اللہ کو بیج کی جگہ پر رکھنے سے صاف عیاں ہے کہ تدبیر۔ خلق۔ نظم۔ علم۔ قدرت۔ جسم۔ عقل اور ہستیابی وغیرہ صفات مظہر ارادة اللہ کی طرف ہی جہاں وہ ظاہر ہوئی ہیں منسوب ہوں گی نہ کہ ذات اللہ کی طرف۔

نتیجہ :- اس مثال سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جس طرح بیج اپنی حالت بدل کر پودا اور پھول بنتا ہے خدا بھی اپنی حالت بدلتا ہے۔ یاد رہے خدا اپنی ذات میں کسی قسم کا تغیر قبول کئے بغیر پورا سرا رطبی سے جو انسان کے عقل و فہم سے بالا ہے۔ ارادة اللہ کو مہیا فرماتا جس کا مظہر انسان کامل ہے۔

ہستی ہی کوئی نہیں اور سب کچھ عدم محض ہے
 اسی طرح اگر ہم کہیں کہ خدا حی (زندہ) ہے تو ہم زندگی کا اپنا
 تصور اس کی طرف منسوب کریں گے زندگی کی بہترین شکل جس کا ہمیں
 علم ہے انسان ہے جو کہ گوشت پوست کا پتلا ہے۔ ناظرین بلا تامل
 اقرار کریں گے کہ ایسی زندگی خدا کے شایان شان نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ
 خدا غضبناک ہے۔ تو ہم خدا پر اس چیز کا اطلاق کریں گے جو انسانی
 زبان میں غضب کہلاتی ہے۔ ہم کسی انسان کو غضبناک اس حالت
 میں کہتے ہیں جب اس کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو۔ اس کی طبیعت میں
 اشتعال ہو۔ اور اس کی حرکات معمول کے برخلاف ہوں۔ کیا ہم ایسی
 حالت خدا کی طرف منسوب کر سکتے ہیں؟ چونکہ ذات باری ہماری پہنچ
 سے باہر ہے جو صفات ہم تجویز و تصور کریں گے لازماً ان کا اطلاق
 مظہر الہی پر ہوگا نہ کہ ذات اللہ پر۔

روا ہم کہتے ہیں کہ گلاب کا پھول خوبصورت اور خوشبودار ہے۔ ہم
 یوں نہیں کہتے کہ گلاب کا بیج یا خاردار جھاڑی جسے پھول لگتا ہے
 خوبصورت اور خوشبودار ہے۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اگر
 خوبصورتی اور خوشبودار گلاب کے بیج یا پودہ میں پنہاں نہ ہوتی۔ تو پھول
 میں ظاہر نہ ہو سکتی۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ خواہ ہم بیج کو یا
 شاخ کو خوبصورتی اور خوشبودارگی تلاش میں چھوٹے چھوٹے ذروں میں
 کاٹ ڈالیں ہم اس میں ان عناصر کا سراغ نہیں پائیں گے جب ہم
 یہ کہتے ہیں کہ خوبصورتی اور خوشبودار بیج میں اس کے پھول کی شکل میں آنے

نے ہی تو اسے خدا کا قائم مقام یا پیغمبر بنایا ہے۔ یہ اس کی اپنی مہستی کے ہی تو بیان ہوتے ہیں جنہیں غلط فہمی سے لوگ اس کی طرف سے دعوئے الوہیت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اگر زمین خدا کے ارادہ سے قائم ہے اگر سورج خدا کے ارادہ سے چمک رہا ہے۔ اگر بارشیں خدا کے ارادہ سے برس رہی ہیں۔ تو چونکہ پیغمبر کے ارادہ اور خدا کے ارادہ میں فرق نہیں سب کچھ اسی کے ارادہ سے ہو رہا ہے جب پیغمبر اور خدا قاف قوسین کے مقام پر ہیں جہاں ان میں دوئی نہیں۔ تو یہ کہنا کہ سب کچھ خدا کے ارادہ سے ہوتا ہے۔ یا یہ کہ سب کچھ پیغمبر کے ارادے سے ہوتا ہے ایک ہی بات ہے خدا کی طاقت کا ظہور :- اگر پیغمبر خدا کا منظر کامل ہے تو اس کے کام میں جو مشکلات کے پہاڑ سامنے آ جاتے ہیں، انہیں کیوں خدائی طاقت سے دور نہیں کر دیتا، یہ تو مسلم ہے کہ تعلیم تربیت کا کام پیغمبر کا اپنا کام نہیں خدا کا کام ہے جو اس کے حکم سے شروع کیا گیا ہے جب خدا کے کام میں مشکلات آتی ہیں تو خدا اپنی براہ راست قوت سے کیوں ان مشکلات کو اڑا نہیں دیتا، اگر پیغمبر خدا کی طاقت کا ظہور ہے نہ وہ ان مشکلات کو دور کر سکتا ہے تو خدا کا اور بھی زیادہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ پیغمبر کو کام سپرد کر کے اور اسے مشکلات میں ڈال کر بیٹھ نہ رہے۔ ان مشکلات کو دور کرے۔ بات یہ ہے کہ خدا کو یہ منظور ہی نہیں کہ مجبوری اور قہری طاقت سے لوگوں کو ہدایت پر لائے۔ اس نے اپنی مرضی سے بندوں کو ایک حد تک اختیار دیا ہے۔ اور اس دیشے ہوئے اختیار کو سدب کرنا نہیں چاہتا۔ جو کام مجبوری سے کیا جائے وہ اس کا کام ہے جو مجبور کرنے والا ہے۔ نہ کہ مجبور کا۔ بے شمار مخلوق ایسی ہے جو مجبوری سے اطاعت کر رہی ہے مثلاً سورج چاند وغیرہ۔ بندے کو

پیغمبر کے منظر الہی ہونے پر اعتراض کا ازالہ ! بعض جناب کو پیغمبر کے

ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ پیغمبر بہت بڑا انسان ہے۔ پر اس کو خدا سے کیا نسبت؟ وہ خدا کی ساری صفات کا آئینہ وار نہیں ہوتا۔ اور جن کا ہونا ہے ان کو بھی بہت ان کے پیمانہ پر نظر کرنا ہے خدائی صفات اس سے بہت رفیع ہیں یہ ادعوئے ایسا ہے کہ گویا انہوں نے خدا کی صفات جو پیغمبر کی صفات سے نہایت رفیع ہیں نہیں دیکھی ہوتی ہیں اور پیغمبر کی صفات کا ان رفیع و اعلیٰ صفات سے مقابلہ کر کے تباہ رہے ہیں کہ یہ ادئے ہیں اور وہ اعلیٰ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کرۂ ارض پر صنع خداوندی کا بہترین نمونہ انسان ہی ہے۔ اور پیغمبر انسانیت میں تمام نسل انسانی کی چوٹی پر ہے۔ تو اگر وہ صفات جو پیغمبر میں ظاہر ہیں ادنیٰ ہیں۔ تو اعلیٰ ان کو کہاں ملاحظہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ کیا پیغمبر مغرب سے نکال سکتا ہے؟ نہایت ٹیڑھا سوال ہے۔ پیغمبر مغرب سے تپ سورج نکالے جب وہ خدا کا مخالف ہو۔ جب پیغمبر ارادۃ اللہ کا ترجمہ اور اسکا ارادہ خدا کا ارادہ ہے اور خدا کا ارادہ اسکا ارادہ ہے اور اسی اتحاد نے پیغمبر بنایا ہے۔ تو خدا کی خلاف ورزی کے ارتکاب کا مطالبہ کب پورا کرنے لگا؟ وہ لوگوں کو خدا کے ارادہ سے موافقت سکھانے آیا ہے نہ کہ مخالفت۔ اگر وہ ایسا ہوتا کہ لوگوں کے ایسے مطالبوں سے خدا کی خلاف ورزی پر آمادہ ہو سکتا تو خدا سے پیغمبر بناتا ہی نہ۔ وہ کب کہتا ہے کہ خدا کے بالمقابل مجھے کسی طاقت کا دعویٰ ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہے خدا ہی خدا ہے۔ میں لاشیٰ محض ہوں۔ اس کے کچھ نہ ہونے

کبھی قبول ہونا ہوتا ہے۔ کبھی نہیں ہونا ہوتا۔ اگر پیغمبر کی ساری زندگی میں دعا قبول نہ ہونے کا کوئی نمونہ نہ ہو تو اس کے ماننے والوں پر ان کی دعاؤں کا قبول نہ ہونا بے حد شاق ہو۔ اور وہ بد دل ہو جائیں ایمان کیا ہے؟ خدا سے وفا داری کا معاہدہ۔ اور وفا داری کا جو امتحان دوسرے فرقہ کی سر دہری کے وقت ہوتا ہے دوسرے وقت نہیں ہوتا پیغمبر کی بعض دعاؤں کے قبول نہ ہونے میں اُمت کے لئے پیغمبر کی کمال وفا داری کا نمونہ چھوڑنا مقصود ہوتا ہے تاکہ ان کی دعا رد ہونے کے وقت ان کی سمیت ہارنے نہ پائے۔ چر تک بعض دعاؤں کا قبول نہ ہونا اس مصلحت سے ہوتا ہے اور پیغمبر اس مصلحت سے ناواقف نہیں ہوتا اس کی دعا قبول نہ ہونے پر اسے ذرہ برابر خدا سے گلہ نہیں ہوتا بلکہ پیش از پیش سمیت کے ساتھ داد و وفا داری دیئے جاتا ہے

پیغمبر کی کامیابی | پیغمبر اپنے بعض ارادوں میں ناکام کیوں رہتا ہے؟ پیغمبر کے کئی ارادے نہیں ہوتے

اس کا صرف ایک ارادہ ہوتا ہے۔ اصلاح عالم۔ اور وہ اپنی اصلاحی تحریک کو قائم کرنے میں کبھی ناکام نہیں رہتا۔ اگر ناکام رہے تو پیغمبر کا جھوٹا دعویدار ہے۔ یاد رہے کہ اصلاحی تحریک کی کامیابی کے لئے سیاسی غلبہ ضروری نہیں جب پیغمبر اصلاح کا کام شروع کرتا ہے سخت مخالفت بھڑک اٹھتی ہے۔ اور مخالفت کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ کہ اس کی تحریک کے پودے کو سرنکالتے ہی کچل دیا جائے۔ اس مخالفت کا اس کی تحریک کو بڑھکڑتے سے روک نہ سکنا اور اصلاحی تحریک کا جڑ پکڑ جانا ہی پیغمبر کی کامیابی ہے۔ پھر وہ تحریک خواہ اس کی

خدا نے اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ سمجھ کر کہ اطاعت میں خوبی ہے ارادہ سے اطاعت کرے جو اصل اطاعت ہے۔ انسان سمجھتا ہے تجربے سے اس واسطے خدا کا اپنا ارادہ یہ ہے کہ وہ بندوں کے ارادوں کو نہ معطل کرے نہ تجربہ سے علم سیکھنے کے رستہ کو بند کرے۔ وہ جان بوجھ کر بندوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ جتنی چاہیں مشکلات پیدا کریں اور جتنا چاہیں مظہر پر ظلم کریں اور اس تجربہ میں آخر کار ناکام ہو کر اس بات کا علم حاصل کریں کہ پیغمبر میں واقعی خدا کی طاقت ہے جس کو ان کا ظلم جھکا نہ سکا اور آخر وہی کامیاب ہوا۔ مشکلات کو خیر معمولی جبری طاقت سے دور نہ کرنے میں طاقت نہ مائی اور انسان کو تجربہ سے علم سکھانا مقصود ہے۔ سو جب خدا کا اپنا ارادہ ہے کہ بندے ایک وقت تک کہل کیسے۔ اور اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لیں کہ ان کا زو پیغمبر کو کمزور اور ناکام نہیں کر سکتا۔ تو پیغمبر خدا کے ارادہ کے خلاف کیسے عمل کر سکتا ہے۔ کہ وہ ان کی آن میں مخالفت کو پاش پاش کر کے رکھ دے۔

پیغمبر کی دعائیں | اگر پیغمبر خدا کا مظہر کامل ہے تو وہ دعائیں کیوں کر پائے؟ اور اس کی ساری دعائیں منظور کیوں نہیں ہوئیں؟ یہاں تو صاف اس کا ارادہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ کام ہو جائے۔ پھر وہ کیوں نہیں ہوتا؟

میں یہ پہلے عرض کر آیا ہوں کہ پیغمبر کو پیغمبر بنانے والی چیز اس کی عبودیت نامہ ہے۔ اور دعا لازمہ عبودیت ہے۔ اس واسطے پیغمبر کا دعائیں کرنا اس کی شان کے عین مطابق ہے مخالف نہیں۔ پیغمبر تشریف عامہ کے لئے آتا ہے اور اس کی زندگی عوام کے لئے نمونہ ہوتی ہے۔ عام لوگوں کی دعاؤں نے

ہے۔ اس جنگ میں جس قدر نقصان جان اور مال کا ہوا ہے۔ سابقہ زمانوں کی جنگوں میں کبھی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں علوم و فنون پر ہیں۔ علوم سے ایسے تباہ کن آلات حرب ایجاد ہوئے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو جہنم بنا دیا ہے۔ علوم و فنون کو انسانی کمالات بنانے والی چیز انسانیت ہے۔ اگر انسانیت نہیں تو نہ علوم انسانی کمالات ہیں۔ نہ وجود میں آسکتے ہیں نہ ترقی کرسکتے ہیں۔ ہر علم و فن اس فن کے پیشمار افراد کی لمبی اور گھٹا کار کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اور اس طبقہ کو جو ایک خاص فن کی تحصیل میں مصروف رہا ہے اس فن کے لئے خارج کرنے میں باقی تمام نسل انسانی کی کوششوں کا دخل ہے۔ اگر افراد انسانی کا باہمی تعاون نہ ہوتا۔ نہ کوئی فن پیدا ہو سکتا نہ ترقی کر سکتا۔ پھر اگر انسانیت نہ ہو تو ایک ہی فن کے لوگ آپس میں اور نیز باقی فنون والوں کے ساتھ ٹکرائیں گے۔ ان کے علوم و فنون انہیں بھی ساتھ لے ڈوبیں گے۔ عرض اول تو انسانیت کے بغیر علوم و فنون کا وجود میں آنا محال ہے۔ اور دوسرے اگر وجود میں آ بھی چکے ہوں تو انسانیت کے بغیر باقی نہیں رہ سکتے۔ پیغمبر فن انسانیت کو سامنے رکھتا ہے۔ اس میں کمال حاصل کرتا ہے۔ اس فن میں دوسروں کی تربیت کرتا ہے۔ اور اس طرح تمام علوم و فنون کی تربیت کا سہہ گھول دیتا ہے۔ چونکہ وہ انسانیت میں کامل ہوتا ہے۔ اور ہر ایک کمال انسانیت کے کمال سے وابستہ ہے۔ اس لئے وہ تمام علوم و فنون کا مژنی بھی ہے اور انسان کامل بھی۔

علوم و فنون کی اس بالواسطہ تربیت کے علاوہ ان کی طرف وہ توجہ بھی دیتا ہے۔ اور ان کی تحصیل پر زور بھی دیتا ہے۔ تحقیقات کی روح پیدا کرتا

زندگی میں پہلے پھولے خواہ اس کے بعد۔ خواہ جلد۔ خواہ دیر سے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔

پیغمبر انسان کامل کیونکر ہے؟
سوال ہوتا ہے کہ پیغمبر تمام علوم و فنون میں مہارت نہیں رکھتا یا یہ خود

وہ دوسرے ماہرین کی امداد کا محتاج ہوتا ہے مثلاً جب بیمار ہوتا ہے اسے ماہر طب کی امداد لینا پڑتی ہے وغیرہ۔ کیا تمام علوم و فنون انسانی مانجیں نہیں؟ اگر ہیں تو جب تک کوئی فرد ان سب میں کامل نہ ہو اسے کامل انسان کیونکر کہہ سکتے ہیں؟

کچھ شک نہیں کہ تمام علوم و فنون انسانی استعدادوں کے ظہورات ہیں اور ان سب کی تربیت انسان کامل کے کام میں داخل ہے۔ اس رسالہ میں باطل عرض ہو چکا ہے۔ کہ ہر کثرت اپنی مرکزی وحدت سے قائم ہے۔ انسان کی بے شمار استعدادوں کے لئے ایک مرکزی استعداد ہے۔ جو ان سب کے لئے بطور بڑ کے ہے اور جس سے یہ سب شاخیں پھوٹتی ہیں۔ پیغمبر شاخوں اور پتوں کو ہاتھ ڈالنے کی بجائے جڑ سے راستے سارے درخت کی پرورش کرتا ہے جو درخت کی شاخوں اور پتوں کی پرورش کا طبعی طریق ہے۔ وہ جڑ گیا ہے؟ استعداد انسانیت۔ اگر اس جڑ کی تربیت ہوگئی تو پتے پتے کی خود بخود تربیت ہوگئی۔ اگر اس کی تربیت نہ ہوئی تو درخت کے کسی حصہ کی بھی تربیت نہ ہوئی۔ ماہر طب ہونا بیشک بہت بڑا کمال ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر ماہر طب انسانیت کا پتلا بھی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ بد مزاج ہو۔ لالچی ہو۔ اس کی مہارت خود اس کے لئے اور دوسروں کے لئے مفید ثابت نہ ہو۔ ہماری آنکھوں کے سامنے چھ سال جنگ ہوئی رہی

میں باقی افراد کو ماہر فن کی رائے لینا پڑتی ہے مثلاً اگر کسی کو بخار ہو جائے تو اس کے دو محققین اگرچہ یہ جانتے ہیں کہ بخار میں جسم گرم ہو جاتا ہے اور بعض تیز ہو جاتی ہے اور کوہن دیا کرتے ہیں۔ اس کے علاج کے لئے اپنے آپ پر اعتماد نہیں کرتے۔ بلکہ طبیب کو جو اس فن میں ماہر ہے بلاتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہتے کہ طبیب کا کیا حق ہے کہ وہ ہمارے معاملہ میں دخل دے پیغمبر فن انسانیت کا ماہر ہوتا ہے جو سب فنون کی جڑ اور سب سے زیادہ نازک ہے۔ انسانیت عامہ کی بقا کے لئے اس کا دخل طبیب کے دخل سے بدرجہا بڑھ کر زیادہ ہے پیغمبر ارادۃ اللہ کی تیار کردہ تربیت عام کی اسی تجویز میں شامل ہے جس میں طبیب اس قدر کیسا فائدہ کہ پیغمبر اس تجویز کا مرکز ہے اور طبیب اس کی شاخ ہے پیغمبر یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ مجھے اندھا دھند مان لو۔ بلکہ اندھا دھند تقید کے خلاف آواز اٹھانے والا وہ پہلا شخص ہوتا ہے۔ لوگ بے سوچے سمجھے کچھ باتوں کو مانے ہوتے ہیں۔ اور پیغمبر انہیں اپنے مسلمات پر غور و فکر کرنے کو بلاتا ہے۔ اور جو کوئی پیغمبر کو مانتا ہے اپنے پہلے مسلمات کا جائزہ لے کر اور نشی کر کے ہی انہیں چھوڑتا ہے اور پیغمبر کو قبول کرتا ہے۔

جب تک لوگوں میں تحقیقات کی روح باقی رہتی ہے پیغمبر تائب نہیں جس طرح جب تک کوئی بیمار نہ ہو طبیب علاج کے لئے نہیں آتا پیغمبر اپنے بارہ میں بھی ضروری اور جائز تحقیقات کی پوری پوری اجازت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چھی طرح سے مشورہ کیا کر دیکھ لو کہ جسد انسانیت کو فلاں فلاں بیماریاں لاحق ہیں کہ نہیں۔ اور جو علاج میں الزام پڑتا ہو تو نہایت سابقہ مسئلہ مریبان انسانیت کے نسخوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر شخصیں اور علاج اجمالی طور پر درست ہے۔ تو مجھے معالج کے طور پر قبول کرو ورنہ نہ کرو

ہے۔ علوم و فنون کی تکمیل کے رستہ میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ اور قوت ارادی کی مضبوطی کا جو ہر علم و فن کی گنجی ہے۔ ایسا بنیظیر نمونہ دیتا ہے کہ سب کی استعدادیں ابھرتی ہیں۔ انگلیں پیدا ہو جاتی ہیں اور عالم ترقی کرنے لگتا ہے جتنا سچہ قرآن نے مطالعہ قدرت اور اس کی تسخیر کی طرف جو بار بار توجہ دلائی۔ علوم حاضرہ اسی کا نتیجہ ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ تمام علوم پیغمبر کے نام لیوا ہی پیدا کریں پیغمبر عالم کو ترقی کیطرت ایک عام و حکا دیتا ہے۔ اور اسکے دھکے کا اثر ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں گروہوں پر ہوتا ہے۔ اگر کسی بزرگ کے دل میں یہ خیال آئے کہ اگر عالم کی موجودہ تہذیب و تمدن پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تربیت کا نتیجہ ہے تو پرانی تہذیبیں مثلاً ہندو تہذیب کس کا نتیجہ تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ان مریاں عالم کی تربیت کا نتیجہ تھی جو ہندوؤں میں آئے اور جنہیں وہ اذاب بارشی کے مقدس ناموں سے یاد کرتے ہیں۔

ایک اور سوال ہوتا
خدا انسان کے معاملوں میں دخل کیوں دیتا ہے؟

کہ انسانی معاملوں میں کیوں دخل دیتا ہے کیا دنیا کے لوگ اپنے علم۔ عقل اور تجربہ سے اپنا کام نہیں چلا سکتے؟ ہر اچھی بات کو جہاں سے بھی ملے لے لینا تو درست ہے لیکن ایک شخص کو ایسی حیثیت سے کیوں مانا جائے کہ اس کی ہر بات درست ہے خواہ وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے؟ کیا اس سے مزید تحقیقات اور ترقی کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا؟

وضیح ہو کہ پیغمبر بھی انسان ہے اور اس کا علم۔ عقل اور تجربہ بھی انسانی علم۔ عقل اور تجربہ میں شامل ہے۔ ہر فرد ہر فن میں ماہر نہیں ہوتا۔ ہر فن

تحقیقات کے بعد قبول کرتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ اب اس کی تعلیم کا عملی تجربہ سے امتحان کریں۔ اور اسی کا نام پیروی ہے۔ ہاں اگر پیروی میں امکان بھر کو شش کے بعد ہماری روحانی بیماریاں درست نہ ہوں تو اس وقت بیشک کہہ سکتے ہیں کہ معالج کامیاب نہیں رہا۔

وحدتِ رسل چونکہ رسول خدا کا منظرِ قائم مقام ہونا ہے اور خدا صرف ایک ہے اس لئے تمام رسول۔ شیئی مبنی اور اوتار لازماً ایک ہیں۔ جنابِ کاشن فرماتے ہیں:

یَدَا یَدَا صَحٰی دھرم سے تھلا نیر بھوتی بھارت
 اَجِیٖت تھانم ادرھم سے تَد آتما نم سرجامی مھم

علامہ فیضی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، جو بنیادیں سست کر دے۔ نہایت خود را بشکل کسے کہ جب دین کی بنیاد یعنی اس کے اصول کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو انہیں مضبوط کرنے کے لئے ہم اپنے آپ کو کسی شکل میں ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا۔ کہ ایک ہی حقیقت کبھی ایک شکل میں اور ایک نام سے اور کبھی دوسری شکل میں اور دوسرے نام سے ظاہر ہوتی ہے۔ جس نے اصل حقیقت کو پہچان لیا ہوتا ہے۔ وہ اس حقیقت کے سامنے جہاں کہیں اور جس نام اور شکل سے وہ ظاہر ہو سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اور دور ہی سے لپکار اٹھتا ہے۔

بہرِ رنج کہ خواہی جامہ سے پوش من اندازِ قدت امی شناسم
 لیکن جس نادان نے حقیقت کو نہیں بلکہ ظاہری شکل اور نام کو

پھر حجب انسان اصولی امور میں تحقیقات اور تسلی کر کے اسے پیغمبر مقرر کر کے
 نسل انسانی مان چکتا ہے تو اب اس کا فرض ہے کہ فرضی باتوں میں سے
 چند اگر اس کی سمجھ میں نہ بھی آئیں۔ تو بھی ان پر اعتراض نہ کرے۔ اس
 موقع پر اس کا اعتراض ایسا ہی ہوگا جیسے ایک شخص پوری نسل کر کے کہ
 حکیم حاذق ہے اور اس کی تشخیص بظاہر درست ہے علاج متروک کر کے لیکن
 دودان علاج میں قدم قدم پر حکیم سے مطالبہ کرے کہ یا تو اس دوائی کے
 استعمال کی تمام معلومات کا مجھے قائل کر دو یا یہ دوائی نسخہ میں نہ ڈالو
 ظاہر ہے کہ ایک عامی کا حکیم حاذق سے ایسا بڑا ڈانڈانی ہے حکیم عمر صرف
 کر کے اپنے فن کی جن باریکیوں تک پہنچا ہے ان کا وہ ایک عامی کو جسے طب
 میں بہت سی کم دخل ہے آن کی آن میں کس طرح قائل کر سکتا ہے ساری
 تفصیلات جاننے کے لئے تو اس عامی کو بھی اتنی ہی محنت اور اتنی ہی وقت
 و رکاوٹیں جتنی محنت اور جتنا وقت حکیم کو حاذق بننے میں درکا تھا۔
 ناظرین کرام جانتے ہیں کہ پیغمبر پہلا شخص ہوتا ہے۔ جو زمانہ کی رائے
 عامہ کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ اور اپنی جان کو جو کھوں میں ڈالتا ہے
 کیا رائے عامہ سے یہ اختلاف پیغمبر کی آزادی فکر اور جذبہ تحقیق کی پیدوار
 نہیں؟ اگر ہے تو دوسروں کے فکر و تحقیقات کے جذبات کو دبانے کا
 موجب وہ کیونکر ہو سکتا ہے پیغمبر کی پیروی کو جائز آزادی فکر و تحقیقات
 کے خلاف جاننا پیغمبر سے حد درجہ کی بے انصافی ہے۔

یاد رہے کہ آخری دفعہ تحقیق عملی تجربہ ہے، ہر کام کو ہم ابدائی اور سرسری
 تحقیقات کے بعد اٹھ میں لیتے ہیں۔ پھر تجربہ بنا دیتا ہے۔ کہ جس چیز کو ہم
 ذہن میں رکھ کر چلے تھے۔ وہ صحیح نکلی یا نہیں۔ جب ہم پیغمبر کو اصولی

کرنا نہ چاہا تو ہم نے یوں جھوٹی خوشی حاصل کرنا شروع کیا ہے۔ کہ ہمارا
 باپ سب سے بڑا تھا۔ اس واسطے ہم سب سے بڑے ہیرا منہ سے تو کہا
 کہ ہمارا باپ سب سے بڑا تھا لیکن یہ نہ جانا کہ سب کا باپ ایک ہی ہے
 اور خواہ کسی نام سے اسکی تحقیر ہو وہ اپنے ہی باپ کی تحقیر ہے۔ اگر
 میں اپنے سگے بھائی کے باپ کی تحقیر کروں تو کیا میں اپنے باپ کی تحقیر
 نہیں کر رہا ہوں؟ پس سب پیغمبروں کی حقیقت جب ایک ہے کسی پیغمبر
 کی تحقیر سب کی تحقیر ہے اور کسی پیغمبر کا انکار سب کا انکار ہے۔
 سوال ہوتا ہے کہ جب یہ صورت ہے تو پھر بعض پیغمبروں کو
 بعض پر فضیلت ہونے کے کیا معنی ہیں؟ سو واضح ہو کہ اس
 فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ بعض پیغمبروں کو کام کرنے کے ایک قسم
 کے موقع ملے۔ اور بعض کو دوسری قسم کے۔ مثلاً ایک استاد کو مدرسہ
 میں آٹھویں جماعت میں کام کرنے کا موقع ملا اور دوسرے کو دسویں
 میں۔ ایک کو بہت ہی غیبی اور کند ذہن طالب علم ملے۔ دوسرے
 کو اس سے بہتر۔ ایک کی جماعت چھوٹی ہوئی۔ دوسرے کی بڑی۔ ایک
 کی جماعت میں کچھ اچھے طالب علم نکل آئے، جو خود سیکھ کر دوسرے
 ہم جماعتوں کو سکھانے میں استاد کی امداد بھی کرنے لگ گئے۔ دوسرے
 کو ایسی امداد میسر نہ آئی۔ اگر ایک ہی استاد ان مختلف حالات میں
 کام کرے تو بھی نتیجے مختلف ہوں گے۔ کہیں اس کی کارکردگی اور
 کامیابی زیادہ دکھائی دے گی اور کہیں کم۔ یہی حال پیغمبروں کا ہے۔
 پیغمبروں کی کارکردگیوں اور کامیابیوں میں جو فرق دکھائی
 دیتا ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں۔ کہ کوئی پیغمبر زیادہ لائق استاد تھا

اختیار کیا ہوتا ہے جب وہ حقیقت جس کو وہ ایک لباس میں اپنا پیغمبر رشی مہنی مانتا ہے دوسری قمیص میں ظاہر ہوتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے۔ مثلاً اگر اہل ہندو کو جناب کرشن کے اس فرمودہ پر یقین ہے کہ جناب کرشن خود ہی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا کرتے ہیں۔ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ جناب کرشن کے بعد مرتیانِ عالم کے انکار اور مخالفت میں وہ کہیں خود جناب کرشن ہی کا انکار اور اپنی کی مخالفت تو نہیں کر رہے۔ یہی صورتِ باقی قوموں اور اہل مذاہب کی ہے۔ بعد میں آنے والے پیغمبر کے جامہ میں وہی پہلا پیغمبر پہنا رہتا ہوتا ہے۔ لیکن ہر قوم اس نئے لباس میں اپنے ہی پیغمبر اور رشی کا انکار کر جاتی ہے۔

جب حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد، حضرت کرشن، حضرت زکشت، حضرت محمد علیہم السلام سب ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان میں نہ کوئی بڑا ہے اور نہ چھوٹا۔ جو ان میں کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا مانتا ہے وہ گویا یہ مانتا ہے کہ خدا کبھی بڑا ہوتا ہے اور کبھی چھوٹا۔ اگر سب انبیاء علیہم السلام ایک ہی خدا کے مظاہر ہیں جو نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے تو یہ کوئی صرف کہنے کی ہی بات نہیں بلکہ ٹھوس حقیقت ہے کہ سب پیغمبر ایک جیسے ہیں۔ ان میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں۔ انسان میں ایک خاصہ ہے کہ وہ اپنی بڑائی سے خوش ہوتا ہے۔ یہ خاصہ انسان میں رکھا تو اس لئے کیا تھا کہ وہ خوشی کی خاطر ایسے کام کرے جو واقعی بڑائی کے کام ہیں۔ لیکن جب ہم اس راہ سے سچی خوشی حاصل

کے جذبہ انتقام کو بھی یقیناً ٹھکرا سکتا ہے۔ اگر اسے نفس پر ضبط حاصل نہ ہوا ہوتا۔ تو وہ مظلومی کے وقت ظلم نہ سہہ سکنے کے باعث ظلم کے سامنے ہتھیار رکھ دیتا۔ جس طرح اس نے دوسروں کے غلبہ کی طاقت کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے اسی طرح وہ اپنے غلبہ کی طاقت کے سامنے بھی ہتھیار نہیں ڈال سکتا۔ حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے پہلو میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے یعنی دل۔ اگر وہ سدھر گیا۔ تو سارا جسم سدھر گیا۔ سو پیغمبر بے حد مظلومی کی حالت میں خدا کی رضا کو ہاتھ سے نہ دے کر اس بات کا بھی ثبوت ہم پہنچا دیتا ہے کہ غلبہ کی حالت میں بھی وہ خدا کی رضا کے خلاف عمل نہیں کر سکتا۔

رسول ارادۃ اللہ کا نمونہ دیتا ہے یعنی خدا کے ارادہ (رضی) کو خدا کی سی قوت ارادی کے ساتھ سامنے رکھتا ہے۔ اور کوئی طاقت اس کو خدا کے ارادہ (رضی) سے الگ نہیں کر سکتی۔ اور یہ ایسا نمونہ ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں اخلاق یا ضلہ کے نمونوں کی جڑ ہے۔ سب نمونے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس واسطے پیغمبر دل کی دنگبول میں انسانی زندگی کے شعبوں اور اخلاق کے فرداً فرداً نمونوں کو تلاش کرنا اور ان کی کثرت و قلت کی بناء پر رسولوں میں چھوٹائی بڑائی کی تمیز کرنا صحیح نہیں۔

جناب کرشن علیہ السلام کے مذکورہ فرمان سے یہ بات تو واضح ہو چکی کہ پیغمبر اس وقت آتا ہے جب دین کی بنیاد کمزور ہو چکی ہے۔ اور وہ دہی ہوتا ہے جو پہلے آ پاتا تھا۔ صرف کھل اور ہوتی

اور کوئی کم۔ بلکہ فرق ان حالات کی وجہ سے ہے جن میں انہیں کام کرنا پڑا اپنی ذات میں ہر پیغمبر اتنا ہی لائق امتداد تھا جتنا کہ دوسرے جیب سب ایک ہی خدا کے مظاہر ہیں تو لازماً ان کو یکساں یاقوت کا ہونا چاہیے۔ ہاں کسی کی یاقوت کا ہضم نہ ہوگا۔ پس پیمانہ پر ہوا اور کسی کا دوسرے پیمانہ پر۔ کسی کا ایک راہ سے اور کسی کا دوسری راہ سے مغرض اس فرق کی وجہ طالب علموں کی استعدادوں اور حالات کا اختلاف تھا۔

خلق عفو کا ظہور چاہتا ہے کہ پہلے انسان کو مغلوب و مظلوم رہنے اور بعد میں غالب ہونے کے موقعے ملیں۔ حضرت عیسیٰؑ کا دوسری قسم کا موقعہ نہیں ملا۔ تو کیا آپ میں یہ خلق محتاج ثبوت ہے؟ اخلاق جدا جدا نہیں۔ بلکہ سب اپنی جڑ کے ذریعہ جیکے وہ شاخیں ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اخلاق کی جڑ ہے تہذیب نفس جسے اپنے نفس پر قابو حاصل ہو گیا۔ اس سے ہر حال میں اخلاقی طاقت کا ظہور ہوتا رہے گا۔ جس میں جسمانی طاقت ہے اسے رسالہ کی پٹریں تو نیچے لے گا۔ بوجھ اٹھانا پڑے تو اٹھا لے گا۔ سفر کی کلفتیں سہنا پڑیں تو سہ لے گا۔ کشتی لڑنا پڑے تو لڑ لے گا۔ عرض جو سمورت پیش آئے وہ قوت جو اسے حاصل ہو چکی ہے ظاہر ہوتی رہے گی۔ ٹھیک اسی طرح جس کو ضبط نفس کی قوت حاصل ہے اس کا نفس کبھی بے قابو نہیں ہوگا۔

جو مظلومی کی حالت میں تربیت عام کی خاطر نفس کے آرام و آسائش کے مطالبہ کو ٹھکرا سکتا ہے وہ غلبہ کی حالت میں نفس

قینا اپنی زندگی اور اپنے حقوق کا انسان کرتا ہے۔ بیشتر پہلو
 توحید کا یہ ہے کہ اپنی زندگی کا مقصود و مطلوب خدا کو مانا جائے
 انسان ہر چیز کو یہاں تک کہ اپنی زندگی اور اس سے بڑھ کر اپنی
 عزت کو بھی چھوڑ سکے لیکن اپنے آقا اور اپنے محبوب کو نہ
 چھوڑ سکے۔ پہلے دو پہلوؤں کا مقصد یہ ہے کہ نوع انسان
 ایک خدا کو مان کر خود ایک ہو جائے۔ اور دوسرے پہلو کا مدعا
 انسان میں ایسی قوت پیدا کرنا ہے کہ نفع کے لالچ اور نقصان کے
 خوف سے اس کا قدم سیدھی راہ سے پھیلنے نہ پائے۔ اور وہ دنیا
 جہان کی موافق و مخالف طاقتوں سے بے نیاز ہو کر ساری نسل انسانی
 کے مشترک مفاد کے لئے کام کرتا رہے پیغمبروں کی تعلیموں میں جو
 فرق ہے وہ اصول کا نہیں بلکہ اصول کی تشکیل کا ہے جو ہر زمانہ میں
 حالات زمانہ کے مناسب کرنا پڑی۔ مقصد کے اتحاد اور مشکلات کے
 اختلاف کی ایسی مثال ہے جیسے مثلاً دو مقام سے بے مقام
 تک پہنچنے کے لئے ایک زمانہ میں ٹانگہ بنایا گیا۔ دوسرے زمانہ
 میں ریل نکل آئی۔ تیسرے میں ہوائی جہاز یا مثلاً لب بام چڑھنے
 کے لئے بالن کی سیڑھی جس سے انسان مشکل سے چڑھتا ہے وجود میں
 آئی۔ پھر ایٹم، پتھر کی چوڑی سیڑھیاں جن میں گرنے کا خطرہ
 نہیں مہیا ہو گئیں۔ پھر بجلی کے لیفٹ میسر آگئے جن سے انسان بیٹھے
 بٹھائے تیزی سے چڑھ جاتا ہے پیغمبر جو ایک دوسرے کے بعد
 آتے رہے وہ سب متحد المقصد تھے سب کا مقصد خلق کو خالق
 سے ملانا یا انسانیت کو نشو و نما دینا تھا۔ ہر فریاح جو انہوں نے

ہے پس پیغمبر وقت کے وجود میں تمام سابقہ پیغمبر جمع ہوتے ہیں اور اس کا انکار سب کا انکار ہے۔ پیغمبر وقت کا انکار کر کے کسی کو حق نہیں رہتا کہ وہ کسی سابقہ پیغمبر کو ماننے کا دعویٰ کرے۔ کیونکہ وہ اس سابقہ پیغمبر کا نئے لباس میں انکار کر چکا ہے۔ اور سابقہ پیغمبر کی اس ہدایت کو کہ جب وہ دوسرے لباس میں آئے گا تو اسے ماننا ٹھیکہرا چکا ہے۔ اب اگر وہ ماننا ہے تو اپنی نفسانیت کے بت کو ماننا ہے نہ کہ پیغمبر کو۔

سو اس حقیقت واحدہ کا جو سب پیغمبروں میں ظاہر ہوتی ہے۔ انکار کر کے الگ الگ پیغمبروں کے ناموں کو ماننے رہنا بت پرستی ہے۔ اور ساری مذہبی لڑائیاں اور نفرتیں اس بت پرستی کا نتیجہ ہیں۔ حاصل کلام تمام پیغمبروں کی یکساں عزت کرنا اور پیغمبر وقت کی اطاعت کرنا توحید ہے اور باقی شرک۔ توحید علت اتحاد ہے اور شرک موجب فساد۔

چونکہ سب رشی منی افتا۔ ایک ہیں
وحدت ادیان | وہ ایک دوسرے کے خلاف تعین نہیں
 مے سکتے سب کا مقصد ایک ہے یعنی تربیت انسان۔ اور سب کی بنیادی تعلیم بھی ایک ہی ہے پیغمبروں کی تعلیم کا بنیادی اصول توحید ہے۔ ایک پہلو توحید کا وحدتِ رسول کے مضمون میں بیان ہو چکا ہے۔ دوسرے پہلو یہ ہے کہ ہر انسان میں خدا کی مخلیق کا اقرار کیا جائے۔ اور ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ بے بدل مانا جائے۔ اور ہر فرد کی زندگی اور اس کے حقوق کا اتنا ہی احترام کیا جائے

ہیں۔ اور کہیں ان کے بعد میں آنے والے پیرواں کی غلط فہمیوں
خود غرضیوں۔ باہمی تفرقوں اور آمینہ نشوں کی وجہ سے۔
ایک دفعہ ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا۔ کہ خدا نے منہدوں
کو اواگون یعنی تناسخ کی تعلیم دی۔ مسلمانوں کو اس کے خلاف
اچھے جہان میں بہشت و دوزخ بنایا۔ ان دونوں تعلیموں میں کمال
کوئی اختلاف ہے۔ میں نے عرض کیا کہ تناسخ اور اسلام کے نقطہ

نظر میں مفسدہ ذیل چیزیں مشترک ہیں۔
۱۔ تناسخ تسلیم کرتا ہے۔ کہ اس زندگی کے بعد زندگی ہے۔ یہ نہیں
کہ موت سے انسان کا خاتمہ ہو جائے۔

۲۔ اس زندگی کے بعد جو زندگی ہے۔ وہ اس زندگی کے کرموں
(اعمال) کے عین مطابق ہے۔ جو یہاں بوگے وہی وہاں کاٹوگے
۳۔ تناسخ کا مقصد انسان میں اپنے اعمال کی ذمہ داری کا
احساس پیدا کرنا ہے۔ کہ انسان ہر عمل سے پہلے سوچ لے کہ
جو کچھ میں کرنے لگا ہوں میرے گلے کا بل۔ ہو جائے گا۔ یہ یہی
چیز نہیں جو بے نتیجہ ہو اور جس کا نتیجہ خود مجھے بھگتنا نہ
پڑے۔ انصاف سے بتائیے کہ اگر ایک قاتل تناسخ اپنے عقیدہ
میں مخلص ہو۔ تو کیا یہ عقیدہ اس کی زندگی کو تمام بدیوں
سے پاک نہیں کر دیتا؟

ٹھیک اسی طرح اسلام بھی تسلیم کرتا ہے۔ کہ
۱۔ اس زندگی کے بعد اور زندگی ہے۔ موت سے انسان کا
خاتمہ نہیں ہو جاتا۔

تجزیز کئے وہ اختلاف حالات کے باعث مختلف تھے۔ سو ان میں جو اختلاف نظر آتا ہے وہ سطحی ہے۔ تہ میں وہ سب ایک ہیں ہر بعد میں آنے والا مرنی عالم اپنے سے پہلے مر بیان عالم کے لگائے ہوئے پودوں کا پھل اور ان کی کوششوں کا ثمر ہے۔ اگر انسان عقل سے کام لے تو اسے اس موجد کا جس نے مثلاً ٹانگہ کی بجائے پیل ایجاد کر دی ہے۔ شکر گزار ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس موجد نے اس کام کو آسان کر دیا۔ لیکن چونکہ لوگ ذلیلہ کو نہ کہ مقصد کو اصل چیز سمجھ چکے ہوتے ہیں مخالفت پر اتر آتے ہیں کہ ہمارا دین بدل گیا۔ حالانکہ دین کو نہیں بدلا گیا۔ بلکہ دین کے ضمیمہ کو جو مرد زمانہ سے بوسیدہ ہو گیا تھا اونٹے حالات میں دین کے کندھوں کا بوجھ تھا اور اسے اپنے کام سے روک رہا تھا۔ بدل کر نیا جسم دیا گیا جس میں وہ پھل پھیل سکتا ہے۔ جو شخص مزدور کے موقع پر نئی تشکیل دین کا انعقاد کرتا ہے اس کے ہاتھ سے دین بالکل نکل جاتا ہے۔ پہلی شکل زمانہ کے ناقابل عمل بنادی ہوتی ہے اور نئی وہ اختیار نہیں کرتا۔ اس طرح دونوں سے ہر تھ دھو بیٹھا ہے۔

جیسے پیغمبر اصولی تعلیم کی جو مشترکہ تشکیل اپنے زمانہ کے مناسب حال کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے بیانات بھی اپنے زمانہ کے لوگوں کے فہم کے انداز سے ہوتے ہیں۔ تمام پیغمبروں کی تعلیم میں جو اصول کام کر رہا ہے وہ ایک ہی ہے۔ اختلافات صرف تین قسم کے ہیں۔ کہیں مشکل کے جو مقامی اور زمانی حالات کی پیداوار ہیں کہیں پیرایہ بیان کے جو پیغمبر کے مخاطبوں کے مدارج فہم کی وجہ سے

تجیر کیا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ**
اِرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي
جَنَّتِي۔ کہ اسے وہ نفس جو شانت ہو گئی ہے۔ اپنے رب کے حضور
 ایسی حالت میں لوٹ آ کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی
 میرے بندوں میں داخل ہو۔ اور میری بہشت میں داخل ہو جا
 یہاں اطمینان یعنی شانتی کا نام جنت رکھا ہے۔ اور شانتی کی
 شناخت یہ بتاتی ہے کہ ہر حال میں تو خدا سے راضی رہے۔ خدا
 کے تجھ سے راضی ہونے کی پرکھ یہی ہے کہ تو کسی حالت میں بھی
 اپنے دل کے کسی گوشہ میں خدا سے کدورت اور گلہ نہ پائے۔ اگر
 تو اس سے ہر حال میں پورے طور پر راضی ہے تو جان لے
 کہ وہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ اس آیت میں صاف طور پر راضی
 برضا دلہنی ہونے کو جس سے اطمینان اور شانتی حاصل
 ہوتی ہے جنت قرار دیا ہے۔

غرض اس زندگی کی تفصیل نہ یہاں انسان کی سمجھ میں آ سکتی تھی نہ بتانے کی
 ضرورت تھی، جتنا ضروری تھا اتنا بتا دیا گیا نہ ہو بتا رہا اس
 زندگی نے بعد اور زندگی ہے۔ جیسا یہاں کہہ دو گے ویسا
 وہاں جہر دو گے۔ یہ بولنے کا موقع ہے۔ وہ کاٹنے کا۔ اگر بولنے
 کے موقع میں اس جھگڑے میں لگے رہے کہ پھل کی نوعیت کیا
 ہوگی؟ اندھا سنگڑا یا تندرست توانا ہو کہ اسی دنیا میں
 لوٹ کر آنا ہے یا بہشت۔ و دوزخ میں جانا ہے تو جب بویا
 ہی کچھ نہیں کاٹنا خاک نہ۔

۲۔ یہ زندگی کھیتی ہے۔ اور دوسری زندگی میں اس کھیتی کا خرمن اٹھانا ہے۔ جو یہاں بوڑھے۔ وہی وہاں کاٹو گے۔
 ۳۔ مقصد یہ ہے کہ۔ ایمان میں عمل کی ذمہ داری کا احساس ہو۔
 قرآن میں ہے کہ ہم نے ہر شخص کے عمل کو اس کے گھلے کا ہار بنا دیا ہے۔ اس سے وہ بچ نہیں سکتا۔ جو ذرہ کے برابر نیکی کرے گا اسے بھی بھوگے گا اور جو ذرہ کے برابر بدی کرے گا اسے بھی بھوگے گا۔ اگر مسلمان کو اس بات پر واقعی ایمان ہو تو اس کی زندگی بھی پاک ہو جائے گی۔

باقی رہی آخری زندگی کی نوعیت اور تفصیل۔ اس کے متعلق یہ مسلمانوں کو یہ دعوے کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ نہ منہ دوڑوں کو۔ ہر چیز کی اپنے وقت پر سمجھ آتی ہے۔ جیسے ایک نابالغ بچہ میاں بیوی کے تعلقات کو سمجھ نہیں سکتا اسی طرح انسان موت کے بعد کے حالات کی تفصیل کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لئے قرآن میں ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ جو نیک عمل وہ کرتا ہے اس کے بدلہ میں کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک اسے نصیب ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ بہشت اور دینا کی نعمتوں میں موت نام کا اشتراک ہے ورنہ وہ نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سنی ہیں نہ کسی کے دل و دماغ میں کبھی ان کا تصور آیا ہے۔ ہاں آیت مذکورہ میں انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک سے

۱۔ وکل انسان المرئاة طائرة فی عنقه
 ۲۔ فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ من یعمل مثقال ذرة شرا یرہ

کی فنی اور تفصیلات بنائی تھیں ان پر لمبا زمانہ گزر چکے اور اس دوران میں حالات بدل چکے کے باعث اب وہ قابل عمل نہیں رہی ہونیں۔ دوسرے پیغمبر کے نام لیوا لمبا زمانہ گزر جانے کے باعث دین کی حقیقت کو فراموش کر کے صرف لفظوں پر آرہے ہوتے ہیں۔ اور پھر لفظوں کو اپنی خود غرضوں کا آلہ بنا کر بے حد متفرق ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان حالات میں تعلیم کے بیشتر حصہ کا صحیح مفہوم ہی معلوم کرنا مشکل ہو چکتا ہے۔ اور جس حصہ کا مفہوم پیغمبر کی سنت یا اس کے جلد بعد کے زمانہ کی تاریخی روشنی میں معلوم ہو سکتا ہے۔ اس کے لئے حالات سازگار نہیں رہے ہوتے۔ نہ اصول دین کو سمجھ سکتے ہیں۔ نہ اس کی پرانی شکل پر قائم رہ سکتے ہیں۔ نہ نئی تشکیل کی محبت و اہلیت رکھتے ہیں۔ نہ سابقہ تشکیل میں کسی ترمیم کو جائز سمجھتے ہیں۔ حیالات فرسودہ ہو چکے ہوتے ہیں ہمین پس پشت۔ نہ کوئی مقصد سامنے ہوتا ہے۔ نہ حصول مقصد کا بہتہ۔ مذہبی طبقہ کے باہمی فتنہ و فساد اور بیکاری سے تنگ آ کر ہنمیدہ لوگوں کی دلچسپیاں مذہب سے شعور ہی یا غیر شعور سی طور پر کم ہوتی جاتی ہیں۔ اور جو لوگ مذہبی رسوم کے پابند ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی صرف چھٹکا ہی ہوتا ہے۔ یہ تمام بیماریاں عالم کے گندھیں کا بوجھ اور اس کے پاؤں کی زنجیریں ہوتی ہیں۔ جو اسے ترقی کرنے نہیں دیتیں۔

ناظرین کرام نے دیکھا ہوگا کہ دونوں تعلیموں کا مقصد اور اس کے ضروری اجزاء ایک ہیں۔ اور نتیجہ بھی ایک ہے کہ اچھے کاموں سے دوسری زندگی میں سکھ ہوگا اور برے کاموں سے دکھ۔ اس دُکھ سکھ کی تفصیل کے بارہ میں اختلاف ہے جو قبل از وقت اور غیر ضروری ہے۔ اور دونوں تعلیموں کے مشترکہ اجزاء اور مقصد کی طرف دھیان نہ دینے کا نتیجہ ہے اور باہمی کشیدگی کے لئے بہانہ۔

۷۔ تزکیہ

تزکیہ کے معنی ہیں پاک کرنا اور نشو و نما دینا۔ اور دونوں اصل میں ایک ہیں جب تک زندگی کو ان جراثیم اور ان بیماریوں سے جو اسے نشو و نما پانے سے روک رہی ہیں پاک نہ کیا جائے نشو و نما کا رستہ نہیں کھلتا۔ تندرست جسم نشو و نما پاتا ہے۔ اور بیمار کی ترقی رک جاتی ہے پس تزکیہ اس کے معنی ان روکوں کو جو ترقی میں حائل ہیں دور کر کے ترقی کے قابل بنا دینا ہے۔

پیغمبر اس وقت ظاہر ہوتا ہے۔ جب سابقہ پیغمبر کی تعلیم کی روح عالم سے خلاص ہو چکی ہوتی ہے۔ اور مذہب بے جا رسوم کا مجموعہ بن کر رہ گیا ہوتا ہے اس صورت حال کی زیادہ تر دو وجہیں ہوتی ہیں، ۱۔ اصول دین کی جو تشکیل سابقہ پیغمبر نے

یعنی اس کے اندر ایسے قواد رکھے ہیں اور باہر زمین
 و آسمان میں ایسا سامان ہے کہ اگر انسان اپنے قواد
 کو تسخیر عالم پر لگائے تو اس کی ہلکی و عملی متحدہ سرگرمیوں
 سے اس کے تمام دکھوں اور دردوں کا خاتمہ ہو جائے گا
 زمین آرام و آسائش کے سامانوں سے بھر کر بہشت بن جائے
 لیکن شیطان اسے اس کی فطرت سے ہپیلا کر جنت سے نکال
 دیتا ہے۔ سب انسان فطرًاً ایک ہیں۔ اور ضروریات زندگی
 کے یکساں محتاج اور حقدار ہیں۔ شیطان انسان کو وحدت
 انسانی سے ہپیلا کر انفرادی انسانیت کا قائل بنا دیتا ہے
 اور ہر فرد اپنے آپ کو وہ سرے افراد سے الگ سمجھنے
 لگتا ہے۔ پھر خود کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے۔ اور اس
 کے انسانی حقوق کا انکار کرتا ہے۔ اس کا نام قرآن نے فطرت
 سے گراوٹ رکھا ہے اور بتایا ہے کہ آپس کی دشمنی اسی گراوٹ
 کا نتیجہ ہے۔ اس عداوت کے علاج کے
 لئے خدائے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا۔ لیکن جس طرح
 مذم اول پر شیطان نے انسان کو اس کی اندرونی خاموش
 فطرت سے ہپیلا یا تھا۔ اس موقع پر پھر وہ اسے پیغمبر سے
 جو ترجمان فطرت یا ناطق فطرت ہے ہپیلا دیتا ہے۔ فطرت
 میں اور شیطان میں جھگڑ ہوتی ہے۔ ہر پیغمبر کا زمانہ قیامت

علم ہی تکبر اور انکار کا وقت ہے جس کا پھل شیطان نے خود بھی کھایا اور
 آدم کو بھی کھلایا ہے

پیغمبر اصول دین کی نئی تشکیل حسب حالات زمانہ کرتا ہے
 دین کی حقیقت کو بیان کرتا اور سمجھاتا ہے۔ لوگوں کو
 ان کے پرانے دھموں فرسودہ خیالیوں - بے جان رسموں
 اور تفرقوں سے پاک کر کے ان کے سامنے واضح اور مفید
 عام مقصد رکھ دیتا ہے۔ اور اس مقصد کے لئے کام پر لگا
 دیتا ہے۔ عالم کو ان بیماریوں سے جو اس کی ترقی میں روک
 تھیں پاک کر کے اس میں نئی زندگی کی روح پھونکنے اور
 اسے شاہراہ ترقی پر دو بارہ ڈال دینے کی وجہ سے پیغمبر
 مڑکی عالم کہلاتا ہے اور تزکیہ کے بھی معنی ہیں۔

روحانیت: جس کثرت کے میچے اس کی روح کو جو وحدت ہے
 پایا وہ روحانی انسان ہے۔ اور جو کثرت کے دھوکے میں
 پھنسا رہا وہ جسمانی جس نے افراد انسانی کو ان کی مشترکہ روح
 (انسانیت) کی حیثیت سے دیکھا اور سب کو ایک سمجھا وہ روحانی
 ہے۔ اور جو متعدد جسموں کی بناء پر ان کی کثرت اور تفرقہ کا
 قائل ہوا۔ وہ مادہ پرست ہے۔ جس کو روحانیت سے کوئی
 تعلق نہیں۔

ہ منشاء الہی

خدا نے انسان کو بہشت میں رہنے کے لئے بنایا ہے

یہ یا اے مکتی انت و زوجک الجنة

ہیں۔ مصلح کو اپنے مہربانی اور قومی روایات کے لئے بہت
 بڑا خطرہ قرار دیتے ہیں اور اس کے انکار اور مخالفت میں اپنی بقا
 اور اس کے پیچھے لگنے میں اپنی موت خیال کرتے ہیں۔ غرض بے دینی
 دین کا روپ دھار کر پیغمبر کے مقابلہ پر آتی ہے۔ رفتہ رفتہ کچھ لوگ
 ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں یہ تو دکھائی دیتا ہے کہ پیغمبر کی تعلیم
 مفید ہے لیکن اس کی تعلیم کو قبول کرنے میں عام مخالفت کی وجہ سے
 جو مشکلات ہوتی ہیں ان کو برداشت کرنے کا انہیں حوصلہ نہیں
 ہوتا۔ اس واسطے جب تک پیغمبر کی مخالفت کے قایہ تباہ ہمیں ہو
 جاتے اور حق کو قبول کرنے والوں پر ظلم کا خاتمہ نہیں ہو جاتا
 پیغمبر کا پیغام عام قبولیت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور "یدخلون
 فی دین اللہ افواجا" کا نظارہ دکھائی نہیں دیتا۔ مخالفت
 کی اس تباہی کی گھڑی کو ساعت کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد
 جو عام قبولیت حق ہوتی ہے۔ اس کو قیامت یعنی حق پر قائم
 ہونے یا روحانی مددوں کے جی اٹھنے کا وقت۔ پیغمبر کو اپنے
 ظہور کے روز اول سے ہی یقین ہوتا ہے۔ کہ انجام کار اس کی
 مخالفت ناکام رہے گی۔ اور وہ حق کو قائم کرنے میں کامیاب
 ہو جائے گا۔ اور یہ اہم خبر یا نباء عظیم وہ دوست دشمن دونوں
 کو دیتا رہتا ہے۔ دوستوں کو لہجارت کے طور پر اور دشمنوں
 کو انداز کے طور پر۔ اور آخر کار ایسا ہی ہوتا ہے۔ پیغمبر ایک
 قوم کو حق پر قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور مخالفین
 اپنی بیڑی چوٹی کی کوششوں کے باوجود پیغمبر کی تحریک کو

ہوتا ہے۔ عرف عام میں جسے قیامت کہتے ہیں۔ قرآن اس
 کے دو پہلو بیان کرتا ہے۔ ساعتہ اور قیامتہ۔ خود غرض قبول
 پر مبنی سابقہ نظام کی تباہی کی گھڑی ساعتہ ہے۔ اور
 انسانیت عامہ کے مفید جدید نظام کا قیام قیامت ہے
 قرآن اس کو خلق جدید بھی کہتا ہے۔ قیامت میں جو فنا
 عالم اور فنا کے بعد دوبارہ عالم کی پیدائش مانی جاتی ہے
 اس سے مراد بھی سابقہ حیوانی نظام کی فنا اور اس کی بجائے
 نظام جدید یا خلق جدید کا وجود میں آنا ہے۔ قیامت
 میں مردوں کے جی اٹھنے سے بھی خلق جدید ہی مراد ہے جس
 میں انسانیت جو جہالت کے نیچے دبی ہوئی تھی جیسے مردہ
 زمین میں دبا ہوتا ہے بیدار ہو جاتی ہے۔ اور انسان جو
 اس وقت تک برائے نام انسان تھا اور واقعہ میں انسانیت
 سے گھر کر حیوان بن چکا تھا انسانیت میں نیا جنم لیتا ہے۔
 جب پیغمبر ظاہر ہوتا ہے۔ وہ دنیا کو حیوانی خواہشات
 کی زنجیروں میں جکڑا ہوا پاتا ہے سوائے چند لوگوں کے
 جن میں حق شناسی کی استعداد موجود ہوتی ہے اور جو اس
 کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ان چند کے مقابلہ میں بے پناہ
 اکثریت ہوتی ہے جو حق کو سر نہکالتے ہی کچل دینے کا ٹھان
 یںی ہے۔ یہ مخالف فرقہ خدا کے منکر اور دہریہ ہی نہیں
 ہوتے بلکہ ان کا بیشتر حصہ دین کے رہنماؤں اور قایدوں
 کا ہوتا ہے۔ جو اس آگ کو مذہب اور خدا کے نام پر بھڑکاتے

دنیا بدل و انصاف اور محبت و اخوت سے بھر جائے گی۔ رستہ جگ
 کا دمانہ ہوگا۔ اور خدا کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہو رہی ہے
 زمین پر پوری ہوگی۔ ہر پیغمبر کے وقت میں فطرت غالب آتی
 ہے۔ اور مخالفت مغلوب ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد انسان
 فطرت سے جس پر پیغمبر قائم کر گیا تھا گر جاتا ہے۔ اور وعدت
 و اخوت کی جگہ باہمی عداوت و تفرقہ لے لیتے ہیں۔ لیکن فطرت
 سے ہبوط (گراوٹ) ہمیشہ کے لئے نہیں کیونکہ ہر بار کے
 ابھار اور گراوٹ میں عالم کچھ نہ کچھ خالص ملبندی حاصل کر جاتا
 ہے جسے وہ کھوتا نہیں۔ آخر کار انسان نے گراوٹ سے جو باہمی
 نفقہ و عداوت کا نام ہے باہر نکل آتا ہے۔ فطرت سے گراوٹ
 یا بگاڑ صرف ایک مقررہ وقت تک ہے۔ جب وہ مقررہ وقت آ
 پہنچتا ہے یہ بگاڑ اپنے ہاتھوں خود کشی کر لے گا۔ یہ اپنی پیدا
 کردہ نفرت و عداوت کا خود کشکار ہو جائے گا۔ اس وقت
 فساد و خونریزی اپنی حد کو پہنچ جائے گی۔ اور انسان کا
 فساد و خونریزی کا شوق تمام ہو جائے گا۔ وہ اس سے تنگ
 آ جائے گا۔ اور مجبور ہو کر فطرت کی طرف لوٹے گا۔ اور وعدت
 انسانی کو پالے گا۔ انقلاب عالمیگر ہوگا۔ تمام نوع انسان
 متحد ہو کر ایک کنہ کی طرح رہنے لگے گی۔ اور دین اپنے رب
 کے لئے سے چمک اٹھے گی۔ اس وقت الامم بنو سر بھا
 اور خدا کا کلمہ یا آدم اسکت انت وزوجہ الجنة

کھینچنے میں ناکام رہتے ہیں جیسے افراد پیدا ہوتے ہیں بڑھتے
 ہیں۔ جوان ہوتے ہیں جوانی سے ڈھلنے پورے ہوتے اور
 آخر کار مر جاتے ہیں۔ ویسے ہی قوموں کی حالت ہے۔ قومیں
 بنتی ہیں ترقی کرتی ہیں۔ معراج کمال کو پہنچتی ہیں۔ پھر گرتی ہیں
 بگڑتی ہیں۔ ادمٹ جاتی ہیں۔ نئی قوم جو پیغمبر کے ہاتھ پر دغا
 ہوتی ہے ترقی کرتی ہے بھلتی پھلتی ہے۔ تربیت و ترقی عالم کا
 موجب بنتی ہے۔ آخر تدبیراً اس راہ سے جس پر پیغمبر نے اسے
 ڈالا تھا۔ جھٹک کر کمزور ہوتی ہے اور بیماری کی طرح موت کے
 قریب پہنچتی جاتی ہے۔ اس وقت پھر ایک افد پیغمبر ظاہر ہوتا ہے
 پھر وہی سابقہ عمل دہرایا جاتا ہے۔ ہر پیغمبر جو آتا ہے اس کے
 زمانہ میں اس کے مقصد کی جزئی تکمیل ہوتی ہے۔ یعنی پیغمبر کا
 مقصد تو یہ ہوتا ہے۔ کہ ساری کی ساری نوع انسان حق پر
 قائم ہو جائے۔ اور ہمیشہ کے لئے ہو جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ
 نوع انسان کا بہت چھوٹا سا حصہ اس کی دعوت قبول کر لے
 اور وہ بھی کچھ عرصہ کے بعد بگڑ جاتا ہے۔ اگرچہ وہ لوگ بھی جو
 پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے اس کی تعلیم سے مستفیض ہوتے ہیں۔ اور
 اس طور سے عالم کی عمومی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن پیغمبر کے
 مقصد کے لحاظ سے جو کام پیغمبر کے زمانہ میں ہوتا ہے۔ وہ پیغمبر
 کی منزل مقصود کی طرف جو عالم گیر۔ دعائی انقلاب ہے۔ ایک
 قدم ہوتا ہے۔ تمام پیغمبروں نے آئندہ زمانہ میں ایک عالم گیر دعائی
 بیماری کی خبر دی ہے جس وقت شیر بکری ایک گھاٹ پانی پیں گے

منہ کا می لفرقہ و فساد پر ہے لیکن مجھے وہ بھی دکھائی دیتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ ظہور میں نہ آئی غذا کی سیکم ناکام رہی اور اس کا کلمہ ۱۰ یا آدم اسکن انت و زواجك الجنة کہ اسے نوع انسان جنت میں رہو۔ پھر نہ ہوا۔ اس صورت میں غذا کا تمام کائنات کو فناء کرنا اچھ پھر پہلے پھیلے مسکرتوں کو اکٹھا کر کے ابد الابد کے لئے جہنم میں ڈال دینا گویا اپنے لئے پراسوس کرنا اور اپنی ناکامی کا ماتم کرنا ہے۔ جو عاشقا و کلا خدا کی شان کے شایاں نہیں۔

پس کچھ شک نہیں کہ اس زمین کو جنت بننا ہے۔ اور نوع انسان کو متحد ہو کر ایک کبتہ کی طرح ہر وہ اور روز سے آزاد ہو کر اس جنت میں رہنا ہے اور محبوب نہیں بلکہ اغلب ہے کہ یہ جنگیں جو ہمارے سامنے ہو رہی ہیں اور جن کو ہر کس و ناکس جہنم کہہ رہا ہے۔ یہی وہ جہنم جو جس سے انسان نے وعدت انسانی کا لین لے کر نکلتا اور متحد ہو کر زمین کو جنت بنا کر اس میں رہنا ہے۔ ممکن ہے حال کی جنگ کے بعد اور جنگیں ہوں۔ یا اور آفات آئیں۔ کیونکہ جہنم کا زمانہ کافی لمبا زمانہ ہے۔ تمام آسمانی کتابوں نے آخری زمانہ میں دنیا کے فناء ہو کر دوبارہ بننے کی جو علامات لکھی ہیں۔ وہ سب اس زمانہ میں پوری ہو رہی ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف کی رو سے باجوج و ماجوج کے کھلنے کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں ان کی آویزش سے جہنم پھا ہوگا۔ فساد کرنے والے مٹ جائیں گے اور دنیا متحد

پورا ہو جائے گا۔ اس وقت زمین کا چپہ چپہ زبان جال سے
 توجید باری کی گواہی دیتا ہوگا۔ اور تمام انبیاء کی ٹیٹیں جو
 وہ توحید و اتحاد انسان کے لئے کرتے رہے ہیں۔ ٹھکانے لگیں
 گی اور حق کی کامیابی کی اہم خبر و مہیا عظیم (جو انہوں نے دی
 تھی۔ اور ان کے اپنے اپنے زمانہ میں جرنی طور پر پوری ہوئی تھی
 اس زمانہ میں آخری اور کلی طور پر پوری ہو جائے گی۔ اس لئے اگر
 ان کے اپنے اپنے زمانے حیوانی نظام کی جڑی تب ہی کے باعث
 ساعت تھے۔ تو وہ زمانہ شیطانی نظام کے فنا و بکلی کے باعث
 ساعت عظمیٰ (بڑی ساعت) ہوگا، اسی طرح انبیاء علیہم السلام
 کے زمانے اگر روحانی احیاء کی جرنی تکمیل کے سبب قیامت
 تھے تو وہ زمانہ تمام روحانی مردوں کے جی اٹھنے کے باعث
 قیامت کبریٰ ہوگا۔ جو ہر تفرقہ کو ہمیشہ کے لئے فنا کر دیگی
 وہ جہنم ہے۔ اور اس کے نتیجہ کے طور پر جو اتحاد عالم وجود
 میں آئے گا۔ وہ جنت ہے۔

اگر بالآخر زمین پر جنت قائم نہ ہوئی اور انسان اسی
 طرح فساد و خونریزی کرتا رہا ہے اور کراہی فناء ہو گیا تو
 کچھ شک نہیں کہ پیغمبروں کے کام کا کوئی نتیجہ نہ نکلا صرف مزید
 تفرقہ ہی ہوتا رہا اور مانسے والوں اور نہ مانسے والوں میں جنگ
 ہوتی رہی اس طرح فرشتوں کا یہ کہنا کہ خلیفہ موجب فساد و
 خونریزی ہوگا سچ نکلا اور پیغمبروں کی کامیابی جس کی طرف خدا
 نے ان الفاظ میں اشارہ کیا کہ تمہاری نظر ظاہری اور

حملے آسان ہو گئے ہیں۔ باہمی میل ملاپ کی آسانیاں بھی
 پیدا ہو گئی ہیں۔ چھاپہ خانہ - تار برقی - ٹیلیفون اور ریڈیو
 نے ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھنے کے ذریعہ ہم پہنچا دیئے
 ہیں۔ اگر دو شخص آپس میں ناراض ہوں اور انہیں آپس میں
 ملنے کا موقع نہ ملے۔ تو ان کے بغض اور نفرتیں اپنی اپنی جگہ
 پرورش پاتی رہتی ہیں۔ اگر میل ملاپ کے موقع ملنے رہیں تو
 آخر ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے لگتے ہیں۔ اور نفرتیں
 پہلے کم اور پھر دُور ہو جاتی ہیں۔ اس زمانہ میں جغرافیہ کی
 دیواروں کا جو قوموں کو ایک دوسرے سے الگ ٹھنک کر
 رہی تھیں گر جانا بغض و نفرت کی دیواروں کے جو قوموں اور
 دُشمنوں کے دلوں کے درمیان ہیں اور انہیں ملنے نہیں دیتیں۔ گر
 جانے کا پیش خیمہ ہے۔ موجودہ زمانہ ایسا ہے کہ بائبل انسانی
 متحد ہو یا اس کی خبر نہیں۔ اور اس کے متحد ہونے کے امکانات
 روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ بلکہ دنیا جنگ سے تنگ آئی ہوئی ہے۔
 ہوتی ہے۔ اور ہر طرف اتحاد کی پکار ہے۔ اور اتحاد کی تجویزیں
 بعض احباب پر جیتے ہیں جب اتحاد عالم ہو جائے گا
 اس کے بعد جدوجہد کس چیز کے لئے ہوگی۔ اور اگر جدوجہد
 باقی نہ رہی تو زندگی دوبھر ہو جائے گی۔ یہ صحیح ہے کہ زندگی
 حرکت کا نام ہے اور جدوجہد کے بغیر کوئی زندگی نہیں انسانی
 جدوجہد کے لئے ہر قدم پر نئے مسائل نکل آتے ہیں۔ ایک وقت
 تھا کہ انسان ہتھیاروں کا استعمال نہ جانتا تھا۔ غاروں میں

ہو جائے گی۔ مگر یا ہم قیامت کبریا کے دورِ اول سمجھیں میں پرانی دنیا (نظامِ کہنہ) فنا ہو رہی ہے گذر رہے ہیں۔ اور آج جو اس کے بعد کمرۂ ارض پر قائم ہونے والی ہے اس کے دروازے پر کھڑے ہیں۔

بہ صرف خدا کی الہامی کتابوں کی رو سے خدا کی یہ سیکیم معلوم ہوتی ہے۔ بلکہ سائنس دان اپنی علیحدہ تحقیقات سے بھی اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ کمرۂ ارض پر ایک مافوق الانسان نسل آرہی ہے۔ خدا کی فعلی شہادت جو واقعات کے رنگ میں سب سے بڑی شہادت ہے۔ وہ ابھی اسی کی مؤید ہے۔ سابقہ زمانوں میں پہاڑ۔ غلیجیں۔ سمندر۔ بڑے بڑے دریا اور گھنے جنگلات مختلف ملکوں اور قوموں کے درمیان روک تھے۔ اس وقت اگر مختلف قوموں میں منافرت بھی نہ ہوتی تھی۔ تو ایسی ناقابل عبور قدرتی رکاوٹیں بچاؤ کا کام دیتی تھیں۔ عالمگیر سپاہ پر ایک دوسرے پر یورش نہیں ہو سکتی تھی۔ یقیناً قسم قسم کے سمندری جہازوں اور ہوائی جہازوں کے وجود میں آنے سے تمام روکیں اٹھ گئی ہیں۔ اور تمام قومیں اپنے آپ کو کھلے میدان میں پاتی ہیں۔ اب دوہی صورتیں ہیں با مختلف قوموں۔ وطنوں۔ اور مذہبوں میں سمجھوتہ ہو کر دوستانہ تعلقات پیدا ہوں۔ یا آپس میں لڑ لڑ کر ساری نسل انسانی تباہ ہو جائے۔ ان روکوں کے اٹھ جاتے سے جہاں باہمی

ہوئی ہیں بظاہر یہ درست ہے لیکن اگر غور سے دیکھا جائے گا تو وہ ترقیات جو جنگوں کی وجہ سے ہوئی ہیں وہ بھی تفرقہ کی ہنس بکے اتحاد کی پیداوار ہیں۔ ایک قوم کی جب دوسری سے جنگ ہوئی تو دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل قوت بہم پہنچانے کے لئے متحد ہونا پڑا۔ اس اتحاد کی برکت سے جو جنگ کی خاطر کرنا پڑا علمی ترقیات ہوئی ہیں۔ توجیل کرنا چاہیے کہ اگر ساری نسل انسانی متحد ہو جائے اور وہ قوت اور ذریعہ بھی جو آپس کی جنگ میں برباد ہو رہے ہیں تعمیر کی کاموں اور علمی تحقیقات پر صرف ہوں تو کس قدر ترقیات ہوں گی۔

یہ سب یہاں ہے جو انسان اپنے ضمیر کی ملامت سے بچنے کے لئے بناتا ہے اصل وجہ باہمی اعتماد کی کمی ہے اگر باہمی اعتماد کسی طرح سے پیدا ہو جائے تو دنیا دم نقد بہشت بن جائے ایمان و۔ یٰٰمُؤْمِنُونَ بِالْغِیْبِ مومن غیب پر ایمان لاتے ہیں غیب وہ ہے جو سامنے نہیں سامنے کیا ہے ؟ بدی کا دور دورہ۔ سو مومن وہ ہے جو بدی کے زور سے جو سامنے ہے بدول ہو کر نیکی کے وجود کا جو سامنے نہیں انکار نہ کرے کوشش کرتا رہے اور بالآخر اپنی کوششوں کے کامیاب ہو جانے یعنی نیکی کے پردہ غیب سے نکل آئے اور بدی پر غالب آجائے پریقین رکھے ”وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ“ جو شخص ہر جگہ بدی کے زور اور تسلط کو دیکھ کر آخر کار نیکی کے قائم ہو جانے سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اور خیال کرتا ہے۔ کہ کب اور کس طرح بدی کا

رہتا تھا سفر کی بے حد مشکلات تھیں اور سمندر سامنے ۲
 جائے تو انسان کی دنیہ ختم ہو جاتی تھی اس وقت ان کیہوں
 کو پورا کرنے کے لئے جدوجہد کرتا تھا۔ آج وہ کیاں پوری ہو
 گئی ہیں توجہ و جد کے لئے نئے میدان نظر کے سامنے کھل گئے
 ہیں۔ اسی طرح جب اتحاد عالم ہو جائے گا نہ معلوم فواد عالم
 کی تخیل کی کون کونسی مصروفیتیں نکل آئیں گی بلکہ بیچ تو یہ ہے
 کہ صبح منوں میں اس وقت سے ترقی کر لے گا۔ اس وقت
 تک تو انسان کو باہمی جنگ و جدل سے ہی فرمت نہیں ہوتی
 عالم میں ایسی ترقیات کے امکانات مخفی ہیں کہ جن کی کوئی
 انتہا نہیں۔ اودیہ راستہ گول ہے۔ ہر قدم پر انسان صرف اگلی
 منزل ہی دیکھ سکتا ہے۔ ہل جب وہاں پہنچتا ہے۔ تو ایک اور
 منزل رونما ہو جاتی ہے۔ پھر وہاں تک پہنچنے کی جدوجہد میں
 لگ جاتا ہے۔ اعلیٰ ہذا۔ اس دُور سے کہ اگر متحد ہو گئے تو پھر
 کیا کریں گے۔ مصروف فساد نہیں رہنا چاہیے۔ فساد کوئی اچھا
 مشغل نہیں۔ متحد ہو جائیں گے تو اس سے بدتر جہاں اچھے مشغل
 جدوجہد کے لئے مل جائیں گے۔

میں تسلیم کرتا ہوں کہ ترقی کے لئے مقابلہ کی ضرورت ہے لیکن
 کیوں ساری نسل انسانی کی مصلحتی کسموں میں اور ہمیشہ انہیں
 علمی تحقیقاتوں میں مقابلہ نہ کیا جائے اگر فساد میں مقابلہ ہو
 سکتا ہے تو قبہری کسموں میں کیوں مقابلہ نہیں ہو سکتا؟
 بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جنگوں سے بڑی علمی ترقیات

نہایتی منفی ہستی ہے۔ لیکن یہ مبعس نہیں کہ ہستی منفی نیستی ہے واقع میں ہستی منفی منفی ہستی ہے۔ لیکن انسان چیزوں کا تصور کرتے وقت نیستی کو بھی بجائے خود ایک ہستی خیال کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ ہستی منفی نیستی ہے۔ یہ واقعہ کے خلاف ہے اس سے انسان کو دھوکا لگتا ہے۔ کہ گویا زندگی کے مقابل موت کا۔ نیکی کے مقابل بدی کا۔ سچ کے مقابل جھوٹ کا۔ کمال کے مقابل نقص کا۔ روشنی کے مقابل تاریکی کا اور خدا کے مقابل شیطان کا کوئی وجود ہے۔ حالانکہ وجود صرف زندگی کا۔ نیکی کا سچ کا۔ کمال کا۔ روشنی اور خدا کا ہے۔ اور ان سب سے مراد خاص ایک ہے۔ موت زندگی کے نہ ہونے کا نام ہے۔ بدی نیکی کے نہ ہونے کا نام ہے۔ نقص کمال کے نہ ہونے کا نام ہے۔ اور نہ ہونا نیستی کو کہتے ہیں۔ اس واسطے موت۔ بدی۔ جھوٹ۔ نقص تاریکی اور شیطان سب نیست ہیں ان کا کوئی وجود نہیں۔

کثرت فانی ہے۔ یعنی بدلتی رہتی ہے۔ پہلے لے جان مادہ تھا۔ پیچانی چلی گئی اور زندگی آگئی۔ پھر نباتی زندگی چلی گئی اور ترقی یافتہ حیوانی زندگی آگئی۔ اس کے بعد حیوانی زندگی چلی گئی اور انسانی زندگی آگئی پہلی حالت کا چلا جانا فنا ہے پہلی خدا کا اثر بے جان مادہ پر یہ ہوا۔ کہ اس میں زندگی

نہ چونکہ انسان کے زندگی۔ نیکی۔ سچ۔ کمال۔ روشنی اور خدا کے تفویضات بھی اس کے نیستی کے مہموم تصور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لئے انسان کے سارے کے سارے تفویضات نیست ہیں اور بہت ہی فانی ایک ہے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا

یہ زور ٹوٹے گا اور نیکی قائم ہوگی وہ مؤمن نہیں۔ سو فساد کا خاتمہ اور اتحاد کا دور دورہ جلد ہو یا دیر سے۔ نیکی کی قوت پر اعتماد رکھنے والوں اور نسل انسانی کے بہی خواہوں کا فرض ہے کہ بدی سے مرعوب نہ ہوں۔ اور نیکی کے لئے کامیابی کے پورے یقین کے ساتھ لگاتار کوشش کرتے رہیں۔ اعتماد کی کمی جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے ایمان سے ہی پوری ہوتی ہے بلکہ ایمان اسی اعتماد کا نام ہے۔

۹۔ موت اور بعد الموت

ہم دیکھ چکے ہیں کہ ثبات خاص ایک کو ہے۔ اور کثرت جو وحدت کے ظہورات کا نام ہے۔ ہر آن معرض فنا میں ہے کثرت میں بے جان مادہ۔ نبات اور حیوان وغیرہ سب کچھ شامل ہے۔ نبات اور حیوان کو ہم زندہ کہتے ہیں۔ اس لئے کہ ان میں احساس وحدت بے جان مادہ سے زیادہ ہے۔ وہ بے جان مادہ کی نسبت وحدت کے زیادہ قریب ہے۔ انسان کی مستہی حیوان سے بھی اوپر مانتے ہیں کیونکہ وہ وحدت کے اور قریب ہو گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نیستی خاص ایک سے جس کو نبات ہے۔ دوری کا نام ہے۔ اور نیستی اس کے قرب کا۔ یہ نہیں کہ مستہی نیستی سے دوری ہے۔ اور نیستی نیستی کا قرب۔ کیونکہ وجود کل ایک ہے۔ نیستی کا کوئی وجود نہیں۔ یہ تو صحیح ہے کہ

سے گزرے گی لیکن جس نے بچپن میں کچھ نہیں سیکھا اس کی
باقی عمر افلاس میں گزرے گی۔ جس نے جوانی میں بڑھاپے
کے لئے کچھ پس انداز نہیں کیا بڑھاپے میں اسے اپنی جوانی کے
زمانہ کی بے احتیاطی اور فضول خرچی کا خمبازہ اٹھانا ہے
جس طرح انسان کی جوانی کی حالت اس کے بچپن کی پیداوار
ہے۔ اسی طرح انسان کی آئندہ زندگی اس کی موجودہ زندگی
کی پیداوار ہے۔ جو بچپن میں جوانی کے لئے تیار ہو گیا اسے
جوانی میں مزہ ہے۔ جس نے جوانی میں بڑھاپے کا سامان
کریا۔ اسے بڑھاپے میں کوئی مستحاجی نہیں۔ جس نے بچپن
کا وقت ضائع کیا۔ اور کچھ سیکھا سمجھا نہیں۔ اس کی باقی عمر برباد
اور جس نے جوانی میں اپنے بڑھاپے کے لئے تیاری نہیں کی اس
کی پیری خراب۔ اسی طرح جو شخص اس زندگی میں جو تیاری
اسے آئندہ زندگی کے لئے کرنی چاہیے کر چکا اس کی انسانیت
پختہ ہو گئی اور اس کو موت کا کچھ ڈر نہیں جس نے ایسی تیاری
نہیں کی اس کا خوف بجا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انسان کا حساب
ساتھ کے ساتھ ہونا اور چکایا جاتا رہتا ہے۔ انسان کا ہر قول
و فعل اور سکون و حرکت اس پر ایک اثر چھوڑتا جاتا ہے۔ یہ
اثر پہلے قول و فعل کا نتیجہ ہے اور خود آئندہ قول و فعل کا
سبب۔ نیکی سے مزید نیکی کی قوت پیدا ہوتی ہے اور بدی سے
مزید بدی کی۔ جس طرح انسان اپنے ہاتھ پاؤں سے کام لینا چھوڑ
دے تو ان میں کام کی قابلیت کم ہو جاتی ہے یا بالکل جاتی

مٹو دار ہو گئی۔ دوسری فناء کا اثر یہ ہوتا کہ زندگی ترقی کر گئی
 تیسری فناء کا اثر یہ ہوتا کہ زندگی اور ترقی کر گئی۔ تو فناء موت
 زندگی کی ترقی کا نام ہے جس موت سے اب ہم ڈرتے ہیں۔ وہ ہماری
 مزید ترقی کا نام ہے۔ وہ جو ہر جو آگے چل کر انسان بنا جب وہ
 بے جان مادہ سے رخصت ہو کر نبات میں آیا۔ اس روح۔ اگر
 یہ جان مادہ کے زبان ہوئی تو وہ ماتم کرتا۔ اسی طرح جب نبات
 اس کے ثلث صحت سے محروم ہوئی۔ اس نے اس کے چلے جانے
 کا ماتم کیا۔ اور پھر انسان بنا تو حیوان نے اس کی جدائی کا ماتم
 کیا۔ وہ جو ہر تو بہرہ من ترقی کرتا گیا لیکن جو اس سے محروم ہوتا
 گیا وہ اس کی جدائی کا یا اپنی موت کا ماتم کرتا رہا۔ اسی طرح اب
 جو انسان مرجاتا ہے وہ تو اور ترقی کر جاتا ہے پس ماندگان
 اس کی جدائی کا ماتم کرتے ہیں۔ ہمارے اندر جو چیز موت سے
 ڈرتی ہے وہ انسانیت نہیں بلکہ ہمارا حیوانی حصہ ہے جو انسانیت
 کے چلے جانے پر اپنی موت سے ڈرتا ہے۔ اسی لئے جس میں
 انسانیت پختہ ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ موت سے نہیں ڈرتا۔

ہر کام کا ایک وقت ہے۔ اور ہر چیز کا ایک نتیجہ۔ علت و
 معلول کا ایک سلسلہ ہے جس کی ہر کڑی اپنے سے پہلی کڑی کا
 نتیجہ ہے اور آئندہ کڑی کا سبب۔ جو مال کے پیٹ سے صحیح قوا
 لے کر نہیں آیا۔ اسے یہاں مشکلات کا سامنا ہے۔ مثلاً مادر زاد
 اندھے کو جس نے بچپن میں تربیت و تعلیم حاصل کر لی وہ آئندہ
 زندگی کے لئے تیار ہو گیا۔ اور اس کی جوانی کی زندگی حزب فناء

ہے۔ وہی نسبت اگلے جہان کو اس جہان سے ہے۔ وہ جہان اسی نسبت سے بمقابلہ اس جہان کے وسیع ہے۔ اور وہاں بے انتہا ترقیات کا میدان ہے۔

۱۰۔ تقدیر یا قسمت

فرض کرو کہ ۱، ۲، ۳ ایک کام کرنا چاہتا ہے اور ب چاہتا ہے کہ نہ کرے۔ ق کی آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے راستے سے روک کر دور کر دے اور ب کی آزادی اس میں ہے کہ وہ اپنا راستہ صاف کر لے۔ آزادی کی خاطر یا دونوں مرچا پیش گئے یا ایک اگر ایک مرچا جو بچ گیا کل کو اس کی کسی اور آزادی پسند سے بھینٹ ہو جائے گی اور اس میں وہ مارا جائے گا علیٰ ہذا القیاس۔ یہ اچھی آزادی ہوئی کہ آزادی پسندوں کو بھی ساتھ لے ڈوبی بچ دھبہ رہے کپڑے پہ نہ کپڑا باقی

آزادی کی ایک ہی صورت ہے کہ ق ب ج وغیرہ سب کو کہا جائے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے فائدہ اور اپنی اپنی پسند کی کوشش کرنے کے لئے آزاد ہے سوا ایسی کوشش کے جس سے دوسرے کو نقصان پہنچے۔ اس سے آزادی پر حد بندی تو لگ گئی لیکن سب کی جائز کوششیں ادا اپنے اپنے فائدہ کی جائز کوشش کے لئے سب آزاد بھی ہو گئے۔ ورنہ آزادی تو دکنار جان بھی چلی

رہتی ہے اسی طرح میکی ترک کرنے سے نیکی کی طاقت دہل جاتی ہے اور جھوٹ سے بچائی کی۔ ہوتے ہوتے ایسا ہو جاتا ہے۔ کہ نہ صرف انسان خود میکی نہیں کرتا اور سچ نہیں بولتا بلکہ اس کے اندر سے نیکی اور راست بازی کو سمجھنے اور اس کی داد دینے کی قوت بھی جاتی رہتی ہے۔ یہ وہ حالت ہے جس کو قرآن نے دلوں پر مہر لگ جانے سے تعبیر کیا ہے۔ اس وقت انسان یہی سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں۔ ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس وقت مثلاً اگر وہ کہتا ہے۔ کہ مجھے پیغمبر میں سچائی نظر نہیں آتی۔ تو ٹھیک کہتا ہے۔ بیشک اُسے نظر نہیں آتی۔ کیونکہ وہ بتائی کھو چکا ہے۔

ہریدی سے انسان کے دل کا شیش مکدر ہونا رہتا ہے اور میکی سے صاف۔ گویا جمع و تفریق ساتھ کے ساتھ ہو کر نتیجہ ہر آن تیار رہتا ہے جب چاہے گریبان میں مٹہ ڈال کر دیکھ سکتا ہے۔ انسان کے اس جہان سے رخصت ہونے کے وقت جو حالت اس کے آئینہ قلب کی ہوتی ہے وہی اس کے زندگی بھر کے حساب و کتاب کا نتیجہ ہے۔ جو وہ ساتھ لے جاتا ہے۔ انسان اپنا بہشت و دوزخ یہاں خود تیار کرتا رہتا ہے اور جاتا ہوا جو کچھ تیار کیا ہو ساتھ لے جاتا ہے۔ جو کچھ وہ ساتھ لے جاتا ہے وہ اس کی اس دنیا کی کمائی ہے۔ اور اگلی دنیا کے لئے سرمایہ جس سے اس نے وہاں کام شروع کرنا ہے۔ جو نسبت اس جہاں کو ماں کے پیٹ سے ہے۔ جہاں سے انسان یہاں آیا

میں ہے نہ کہ بندھی کی طرف۔ بجلی سے بچاؤ کے لئے ہم پاؤں کے نیچے کٹڑی رکھ لینے ہیں اس طریق سے ہم بجلی کے دائرہ عمل سے جو اس کی تقدیر ہے باہر ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو صدقہ میں بند کر دیا جائے تو ہم پہلے سے بتا سکتے ہیں کہ وہ مر جائے گا کیونکہ انسانی زندگی کی تقدیر یہ ہے کہ وہ آکسیجن کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی۔ اگر ہم کمزور کی سب کھڑکیاں بند کر دیں تو کمزور اندھیرا ہو جاتا ہے کیونکہ روشنی کی تقدیر یہ ہے کہ وہ اینٹ پتھر کی دیواروں سے پار نہیں جا سکتی۔ اگر ہم بیت زیادہ کھا جائیں تو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ کیونکہ معدہ کے لئے جو اندازہ مقرر تھا اس سے زیادہ اس میں ڈال دیا گیا ہے اگر ہم لگاتار بہت زیادہ کام کریں تو اس سے بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جسم پر اس کے اندازہ یا تقدیر سے زیادہ بوجھ ڈالا گیا ہے اگر ہم عیاشی کریں تو جلد کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے جس میں کمی بیشی سے خرابی ہوتی ہے۔ اگر ہم ہاتھ پاؤں سے کام لینا چھوڑ دیں تو وہ بے کار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم نیکی کی قوت سے کام لینا چھوڑ دیں تو وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہر چیز کے لئے مقرر ہے کہ وہ اپنا مقررہ کام کرتی رہے تو ٹھیک رہتی ہے۔ نیکی سے مزید نیکی کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور بدی سے بدی کی

تھی۔ پس آزادی پر آزادی کی خاطر حد بندی لگانا ضروری ہے
یہ ایسی حد بندی ہے جو انسان کو اپنی سلامتی کے لئے اپنے آپ
پر خود گناہ چاہیے۔ چونکہ یہ اس کی اختیار ہے، لہذا اس کا خیال رکھنا ہے
تو فیصلہ اور سیاست جو فساد و کدھ ہے وہ اس حد بندی کو توڑنے
کی وجہ سے ہی ہے۔

اس دائرو کے باہر جس میں انسان کو اپنے پر آپ حد بندی لگانا
چاہیے قدرت نے ہر چیز کی حدود و مقررات دی ہیں جنہیں توڑنا
ممکن نہیں ان حدود کا نام تقدیر ہے۔ ہر چیز کو اس کا دائرہ عمل
بانٹ دیا گیا ہے تاکہ نہ یہ دوسرے کے دائرہ میں دخل دے نہ وہ
اس کے دائرہ میں۔ سورج کی اپنی جگہ مقرر ہے زمین، چاند و غیر
سیاروں کے اپنے اپنے راستے مقرر ہیں اگر یہ راستے مقرر نہ ہوں
تو مختلف کڑوں کے ہر وقت تصادم (ٹکراؤ) ہوتے رہیں۔ ہم
جو معلوم کر لیتے ہیں کہ مثلاً کل کتنے بجے سورج نکلے گا، اور
کتنے بجے غروب ہوگا، فلاں مہینہ کی فلاں تاریخ کو رات کتنی لمبی
ہوگی اور دن کتنا لمبا، سورج گرہن کب ہوگا اور چاند
گرہن کب؟ تو یہ سب سورج، چاند و غیرہ کے مقررہ رفتاروں
سے مقررہ راستوں پر چلنے یا ان کی تعذیروں کی بدولت ہے
ایک بیماری کے لئے ہم ایک دوائی استعمال کرتے ہیں اور دوسری
کے لئے دوسری۔ یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ تمام دواؤں کی
تاییدیں مقرر یا مقرر ہیں۔ جب سیلاب آتا ہے ہم اونچی جگہ چڑھ
جاتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پانی کی تقدیر یہ ہے کہ وہ لپٹ

اے میرے والا محل پسند کرتا ہے تو میں اسے کیوں چھوڑوں؟
 دو متمند کہیگا کہ اگرچہ مجھے بہت بڑا دولت مند بنایا گیا
 ہے پر بادشاہ نہیں بنایا گیا۔ بادشاہت کے سامنے گھر کی
 امیر سی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اگر سب بادشاہ ہو جائیں تو
 رعایا کوئی بھی نہ ہو۔ رعایا نہ ہو تو بادشاہ کا ہے کا؟ سب
 کی طبیعتیں ایک ہوں تو مشکل سب کہیں گے کہ ہم میز کرسی
 پر بیٹھ کر ادبی کام کریں گے ہم گو دو غبار میں ہل جوتنا پسند نہیں
 کرتے۔ چلو فیصلہ ہوا غلہ پیدا کرنے کے لئے کوئی بھی نہ ملے۔
 اب یہ میز کرسی والے کھائیں گے کیا؟ ”سب یکساں ہوئے۔“
 اس فقرہ کے معنی صرف یہ ہیں کہ کل ایک ہی ہو دوسرا کوئی
 نہ ہو۔ کیونکہ لفظ دوسرا تو اسی وقت استعمال ہوگا جب
 اس دوسرے میں پہلے سے کوئی نہ کوئی فرق ہو جس کی بنا
 پر یہ اس سے الگ ہو اور دوسرا کہلائے۔ ”اختلاف نہ ہو“
 کے معنی ہیں کہ ”دنیا نہ ہو“۔

ایک سوال بیشک رہ جاتا ہے کہ انسان کو ان حالات
 پر جن کا وہ نتیجہ ہے قابو نہ تھا جب اس کی پیدائش کے
 موجب اور اس کی قابیلیتیں مقرر کرنے والے حالات پر اسے
 قابو نہ تھا تو اب جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے لئے اسے ذمہ دار
 کہوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ انسان کو پیدا کرنے والے حالات

گندم سے گندم اگتی ہے اور جو سے جو کیونکہ ہر چیز کا فعل اور اس کا نتیجہ مقرر ہے جیسے دواؤں کی تاثیریں ہیں اسی طرح غداؤں کی معاشرت کی سوسائٹی کی تاثیریں ہیں۔ جیسے مادی تاثیریں ہیں ویسے ہی ذہنی، اخلاقی، روحانی تاثیریں بھی ہیں یہ سب تقدیریں ہیں۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اپنے آباؤ اجداد کی غذاؤں کی معاشرت کی سوسائٹی کی ہزار در ہزار مادی، ذہنی، اخلاقی اور روحانی تاثیروں کا نتیجہ ہوتا ہے اور یہی تاثیریں اس بچہ کی تقدیر بناتی ہیں اسی لئے کوئی جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے کوئی طاقتور کوئی بہت ذہین کوئی کم۔

نوٹ پوچھتے ہیں کہ کیوں ایک شخص کو ایک قسم کے حالات میں سیرائے اور دوسرے کو دوسری قسم کے؟ شخص تو خود اپنی حالت کے نتیجے میں برآمد ہوا ہے حالات سے الگ پہلے سے تو کوئی شخص موجود نہ تھا کہ اس پر ایک قسم کے حالات وارد کئے گئے یا دوسری قسم کے۔ اصل اعتراض دنیا میں اختلاف حالات اور کثرت اشیاء کے وجود پر ہے۔ فرض کیا کہ سب کو یکساں جسمانی طاقت اور مال و دولت کے مزیل دیئے گئے پھر سوال ہوگا کہ ایک زیادہ خوبصورت کیوں اور دوسرا کم کیوں؟ سب کو اعلیٰ درجہ کے محل رہنے کے لئے دے دیئے گئے اب وہ کیسے کہ مجھے بے والا محل کیوں نہیں ملا اور تے کیسے کہ جب

کے اندر ہے جس میں قدرت نے اسے با اختیار کیا ہے اور جس میں جیسے کہ پہلے ذکر ہوا انسان کو اپنی سلامتی کے لئے اپنے آپ پر خود حد بندی لگانا چاہیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ چونکہ انسان ایسی حد بندی اپنے آپ پر لگانے میں قاصر رہتا ہے اور اس سے فساد ہوتا ہے یہ حد بندی بھی قدرت کو ہی لگا دینا چاہیے تھی تاکہ انسان اسے توڑ نہ سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو انسان نہیں ہونا چاہیے نفع بلکہ زمین، سورج، چاند کی طرح ممبر ہونا چاہیے تھا۔ گویا ساری کائنات کا بادشاہ یہ گلا کر رہا ہے کہ مجھے ایک اونے چہرے کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو میرے اختیار میں کچھ ہوتا نہ میں خرابی کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ہوتا ہی نہ۔

شاید بعض اصحاب پوچھیں گے کہ اگر سب کو خوشحال رکھنا ممکن نہ تھا تو دنیا بنائی ہی نہ ہوتی۔ پیدا کر کے لوگوں کو مصیبت میں ڈال دینے کے کیا معنی؟ سو واضح ہے کہ جہاں ہر چیز کسی کو کم ملی ہے کسی کو زیادہ خوشی کا سرمایہ سب کو یکساں ملا ہے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے امیر کا ہو یا غریب کا۔ خوبصورت ہو یا ید صورت۔ ذہین ہو یا کند ذہن۔ اپنے پہلو میں ایسا دل لانا ہے جو خوشی سے بھر پور ہے۔ خوشی جو اس میں سما نہیں سکتی بچے کے چہرے پر بہ نکلتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کا بھولا بھالا غم سے نا آشنا

کی جہاں اتنی تاثیریں اور خاصے ہیں وہاں ان کی ایک تاثیر
 یہ بھی ہے کہ انسان صاحب ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس ارادہ
 کی ہی بیشک تعذیر ہے یعنی اس کی حدیں مقرر ہیں۔ اس کے
 علاوہ اپنی حالات سے جن پر اسے قی ہو نہ تھا انسان میں دکھ
 سکھ کی جس پیدا ہو جاتی ہے جس سے اسے ایک راستہ کے
 غلط یا صحیح ہونے کی پہچان میسر آ جاتی ہے۔ انسان کو صرف
 اس عمل کے لئے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے جس کے کرنے یا
 اس سے باز رہنے کا اس میں مادہ ہے جو اس کے ارادہ کی
 حدود میں ہے اور جس کے غلط یا صحیح ہونے کی اسے پہچان بھی
 ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کئی دفعہ اپنے بعض کاموں
 کی وجہ سے خود ہی اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے
 یہ کیوں کیا؟ اگر واقعی ان میں اس کے ارادہ اور
 اختیار کو کوئی دخل نہ ہوتا۔ تو وہ اپنے آپ کو ان کے
 لئے ملامت نہ کرتا۔ جس کے پاس دولت نہیں اسے ناجائز
 پر دولت خرچ نہ کرنے کی وجہ سے نہ کوئی باز پرس ہوتی ہے
 نہ ملامت۔ جو کچھ انسان کی طاقت میں ہے اور اپنے ارادہ
 سے کرتا ہے یا کرنے سے باز رہتا ہے اور خود ہی اس کے
 کرنے یا نہ کرنے پر اپنے آپ کو ملامت بھی کرتا ہے اسی کے لئے
 اسے ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ انسان کی ذمہ داری اس دائرہ

نہ ہو دنیا ایک سینما کی طرح ہے سینما میں ایک شخص بادشاہ
 کا پارٹ ادا کرتا ہے اور دوسرا پولیس کا کنسٹبل کا کمپنی کے
 مالک کی نظر میں کنسٹبل کا پارٹ کرنے والا جو اپنے پارٹ کو
 خوبی سے نباہتا ہے بادشاہ کا پارٹ کرنے والے سے جو اس
 میں فیل ہوتا ہے بہت زیادہ عزیز ہے۔ سو ہر انسان کو جو
 پارٹ سپرد کیا گیا ہے اگر اس نے اسے پوری کوشش سے مالک
 کی مرضی کے مطابق نباہ دیا تو وہی سب سے زیادہ خوش قسمت
 ہے مالک کی نظر ہر شخص کے اپنے دائرہ میں اس کی کارکردگی پر
 ہے۔ دائرہ کی بڑائی چھوٹائی یا اونچائی اونچائی پر نہیں
 دو صورتوں میں سے ایک صورت اختیار کرنی چاہیے اور جو
 صورت اختیار کی جائے اسے نباہنا چاہیے۔ یا تو یہ ماننا چاہیے کہ
 انسان کی اپنی کوئی ہستی نہیں وہ محض ایک مشین ہے جو چلانے والے
 کے تابع ہے۔ جب وہ چلاتا ہے یہ چلتی ہے۔ اس صورت میں
 انسان کو گنہگار نہیں ہونا چاہیے جیسے مشین کو کوئی گنہگار نہیں ہوتا جتنی ہی گنہگار
 کسکو دوسری شے یہ ہے کہ انسان اپنی ہستی کو مانے اگر یہ صورت اختیار کی
 جائے تو اسے اپنے ارادہ سے کئے ہوئے اعمال کی ذمہ داری
 قبول کرنا چاہیے۔ مشکل یہ ہے کہ نہ انسان اپنی ہستی اور ارادہ
 سے دست بردار ہونا چاہتا ہے نہ ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ ارادہ
 اور اختیار جو انسان کو حاصل ہے اسے دیا گیا ہے۔ اس کا اپنا نہیں

منہستا ہوا مکھڑا ایک غمگین شخص کے غم کو بھی وقتی طور پر مہلا
 دیتا ہے۔ اور وہ بھی بچہ کو دیکھ کر سنس پڑتا ہے۔ جب بڑا ہوتا
 ہے تو خواہ بادشاہ ہو وہ خوشی باقی نہیں رہتی اگر خوشی کا
 دار و مدار مال و دولت پر ہوتا تو کوئی دولت مند کبھی غمگین نہ
 ہوتا۔ اور اگر اس کا دار و مدار جاہ و حلال پر ہوتا تو کوئی
 حکمران کبھی غمگین نہ ہوتا۔ خوشی گناہ سے پاک فطرت کی پیداوار ہے
 جب بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر ہوتا ہے۔ بے گناہ ہوتا ہے
 اس واسطے بے حد خوش ہوتا ہے۔ بڑا ہو کر جب فطرت
 سے گرتا ہے اس کا چین و اطمینان برباد ہو جاتا ہے۔ اور غمگین
 ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کی طرح جس کی کوئی چیز گم ہو جائے
 تو ہر جگہ وہ اس کی تلاش کرتا ہے۔ اپنی خوشی کو جسے گم کر چکا
 ہے کبھی کسی چیز میں تلاش کرتے لگ جاتا ہے کبھی کسی میں مثلاً
 یہ سمجھ کر کہ خوشی مال و دولت میں ہے دھن پیدا کرنے کی دھن
 میں لگ جاتا ہے، جب دھن مل جاتا ہے، تو یہ معلوم کر کے کہ
 خوشی دھن میں نہیں مغرت و مرتبہ میں اسے تلاش کرنے لگ جاتا
 ہے۔ جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو وہاں بھی خوشی سے مایوسی
 ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر جگہ خوشی کی تلاش میں بھٹکتا پھرتا ہے اور
 نہیں جانتا کہ خوشی اپنی فطرت کی آواز پر قائم رہے اور پاک
 دنگی بسر کرنے میں ہے خواہ وہ کتنی ہی غریبی کی زندگی کیوں

نہیں اس کی ہستی مالک کی ہستی کا بطل ہے اور اس کا ارادہ مالک
 کے ارادہ کا پرتو اور اس کے اندر کی آواز مالک کی آواز و عرض
 یہ سوال کہ انسان مجبور ہے یا مختار اسی وقت تک ہے جب تک
 وہ اس دھوکا میں ہے کہ مستیاں کٹی ہیں۔ اور وہ بھی ایک علیحدہ
 ہستی ہے جب پردہ اٹھ گیا اور معلوم ہو گیا کہ ہستی کل ایک
 ہی ہے تو نہ جبر نہ اختیار جب تک پردہ نہیں اٹھتا اگر
 اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے تو اپنے مقام کو سمجھے اور بندگی
 اختیار کرے۔ اور اگر مختار سمجھتا ہے تو اس پر پکا رہے غیر
 سے (جو اس کی نفسانی خواہشات ہیں) مغلوب نہ ہو اور نام
 اختیار ہاتھ سے نہ دے۔ دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی رہے گا
 ارادہ انسان کو اس لئے نہیں دیا گیا کہ اس سے وہ مالک کا
 مقابلہ کرے۔ بلکہ اس لئے کہ مجبوری سے نہیں بلکہ رضا و رغبت سے اسے مالک
 کے قدموں پر بیٹھا دے۔ جو اس طرح کرتا ہے۔ مالک اسکا ہو جاتا ہے۔ گو برا مالک
 عموماً اپنے پاس سے ایک چیز تباہ ہے کہ یہ مجھے تندر کے طعم پر پیش کرنا پھر اس نذر کو
 بندہ کی طرف سے سمجھ کر اور اس سے خوش ہو کر اپنے آپ کو الغام میں دے دیتا
 ہے۔ یہ مہربانی کی حد ہے۔ ایسے مالک کے بارہ برس بدظنی کرنا کہ اس نے بے
 انصافی کی ہے۔ برا آئندہ سختی کا برتاؤ کرے گا اور ایسی لغزشوں کے لئے سزا
 دیکھا جو واقعی ہماری طاقت سے باہر ہیں۔ ناسکری کی حد ہے۔ ہنس جتنا وہ اس کے
 محبت کرتا ہے۔ اتنا ہی یہ اس سے بدظن ہے۔

لیکن اب وہ اس کی اپنی چیز ہے۔ یہ اس لئے اسے دیا گیا اور اس کی ملک بنایا گیا ہے کہ اگر وہ چاہے کہ دینے والے پر کچھ شمار کرے تو اس کے پاس شمار کرنے کو کوئی پیڑ ہو جسے وہ اپنی سمجھ کر شمار کر سکے یعنی صاحب ارادہ و اختیار ہوتا ہوا اپنے ارادہ و اختیار سے دست کش ہو کر اپنے آپ کو بے اختیار مشین بنادے جو چلانے والے کی مرضی اور ارادہ کے بغیر حرکت نہیں کرتی۔ جو لوگ اپنے ارادہ و اختیار کو یوں مالک کے قدموں پر بٹھا دے کہ خود ایک مشین بن جاتے ہیں ان کے اعمال کی ذمہ داری سبے شک ان پر نہیں بلکہ ان کے چلانے والے پر ہے اور وہ اس ذمہ داری کو پوری طرح قبول کرتا ہے ان کی ہر حرکت و سکون کو اپنی حرکت و سکون قرار دیتا ہے اور ان کے قول و فعل کو سچائی اور نیکی کا معیار ٹھہراتا ہے۔ انسان کو کرنا تو یہی چاہیئے کہ اپنی ہستی کا قایل نہ ہو بہت صحت اسی کو سمجھے اور اپنے آپ کو مشین کی طرح اس کے ارادہ کے تابع کر کے تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائے۔ لیکن اگر وہ اپنی ہستی کو سمجھتا ہے تو پورے طور سے سمجھے۔ اپنے آپ سے وفا داری کرے اور اپنے آپ کو اپنے آپ کے ماتھے جواب دہ سمجھے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو جلد ہی اسے معلوم ہو جائے گا کہ پھر وہ مشین بن کر رہ گیا ہے۔ جو اپنے اندر کی آواز کے تابع ہے۔ نیز یہ کہ اس کی ہستی مالک کی ہستی سے الگ

حاصل کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس سے بھی پہلے ہی پتہ چلتا ہے کہ واقعہ میں تمام الہامی کتابوں کی بنیادی تعلیم ایک ہی ہے۔ اگرچہ یہ مضامین مجھے ساری الہامی کتبوں میں دکھائی دے رہے ہیں۔ میرے اندر ان کو بیدار کرنے کا باعث جناب بہاء اللہ ایرانی کی بعض کتابیں ہوتی ہیں جنہیں مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ آپ خدا کی طرف سے تربیتِ عالم کے کام پر مامور ہونے کے دعویدار ہیں۔ امداد آپ کا پیغام اتحادِ عالم ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ بے شک یہ نیند اس لئے بھیجا گیا ہے۔ کہ دنیا کو نئے سرے سے زندہ کر دے۔ اور زمین کی ساری آبادیوں کو متحد کر دے۔ خدا کا ارادہ پورا ہو کر ہوگا اور تو کرۂ ارض کو چمکتی ہوئی بہشت پائے گا۔“

میری طبیعت اتحاد پسند واقع ہوئی ہے۔ اس لئے میں نے یہ خفیہ کوشش اتحادِ عالم کے لئے کی ہے۔ اور میرا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے اور اپنے آپ کو اس لغزش و غناہ کے جہنم سے جس نے اس کی زندگی کو تلخ کر رکھا ہے نکالنے کی کوشش کرے۔ ہم جھگڑتے رہتے ہیں کہ اگلی دنیا میں جہنم سے کیونکر بچ سکتے ہیں۔ اگلی دنیا میں تو جو ہوگا سو ہوگا اس جھگڑے سے ہم اپنی اس دنیا کو جہنم بنا کے ہوئے ہیں ہیں سب سے پہلے اس جہنم کو جو یہاں پہاڑ ہے ٹھنڈا کرنا چاہیے

خاتمہ

میں لکھ چکا ہوں کہ حقیقت عالم انسان ہے۔ اور انسان سے دہی ظاہر ہوتا ہے۔ جو اس کے اندر چھوتا ہے۔ انسانوں میں مدارج ہیں۔ حق و باطل کا معیار انسان کامل ہے جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں انسان کامل کی تعلیم کا منشأ ہی ہے جو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ تمام پیغمبر، بشی، منی اور اوتار انسان کامل ہیں۔ اگرچہ میں نے الہامی کتبوں سے عمدتاً بہت کم حوالے دیئے ہیں میرا یقین ہے کہ میرے تمام مضامین کو تمام مذاہب کے پیغمبروں اور ان کی الہامی کتبوں کی تائید و تصدیق حاصل ہے۔ میرے اس یقین کی بنیاد دو باتوں پر ہے۔

۱۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ یہی تعلیم جو قرآن میں ہے پہلی کتابوں میں بھی تھی۔ اور ان ہی محکم کتبوں کا سچوڑ قرآن میں ہے۔

۲۔ جہاں تک مجھے دوسرے مذاہب کے متعلق معلومات

عَلَيْهَا كُنْتُمْ قِيَمًا ۖ اللَّهُ لَئِي الزُّبُلَا وَلِيْن ۝

”تربیتِ عالم“

مصنف کی دوسری کتاب ”تربیتِ عالم“ زیرِ طبع

ہے، جو عنقریب مارکیٹ میں آ جائے گی، اس کتاب میں خدا کی تربیتِ عالم کی سیکم کو خالص مذہبی نقطہ نظر سے بیان کیا گیا ہے۔ اور قرآن شریف کے متعدد اور مفصل حوالوں سے دکھایا گیا ہے کہ دین، شریعت، رسالت، قیامت، حسرتِ نثر، حسابِ کتاب، مردوں کے جی اُٹھنے اور بہشت و دوزخ سے جو قرآن کا منشا تھا اس کے سمجھنے میں لوگوں نے کیا غلطی کھائی ہے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان امور کو بیان کرنے سے کیا مدعا تھا، ہر مسلمان کے لئے جو قرآن کو رسمی طور پر نہیں بلکہ فی الحقیقت خدا کا کلام جانتا ہے، اور اس سے ہدایت کا طالب ہے، اس کتاب کا مطالعہ ازبس ضروری ہے۔

اس کتاب کا مقصد بھی اتحادِ عالم ہے، اور اس میں تمام اہم مسائل کا جو اس وقت دنیا کو درپیش ہیں اعلیٰ حل بتایا گیا ہے۔

کتاب کی ضخامت دو اڑھائی سو صفحہ ہوگی، اور اس

اور یقین جا نیئے کہ جو اس دنیا کے جہنم کو ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہو گیا اس کے لئے آگے بھڑکی غنیمت نہیں۔ اور بفرض محال اگر کوئی پوچھے تو وہ اسے بھی ٹھنڈا کر لے گا۔ کیونکہ اسے جہنم کو ٹھنڈا کرتے کا ٹھنڈک چکا ہے۔ سوا اگلی دنیا میں جہنم سے بچنے کے لئے اس دنیا کو دم لقمہ جہنم بنا دیتا اور اس میں داخل ہو جانا کوئی عقل کی بات نہیں۔ اور اگر کوئی دنیا کی ہی بہت فکر ہے تو وہ اسی دنیا کا تسلسل ہے۔ یعنی جو یہاں سے ساتھ لے جائیں گے وہی وہاں ملے گا۔ جو یہاں نفیض، عتاد، بے انصافی اور جھوٹ کے جہنم میں ہے اس کے لئے وہاں بھی جہنم ہی ہے۔ قرآن میں ہے۔ جو یہاں اندھا ہے وہ آگے بھی اندھا ہو گا۔

عزیز خدا نے انسان کو جنت میں رہنے کے لئے بنایا ہے۔ یہاں بھی اور آگے بھی۔ اور اس کا راز وحدت انسانی میں ہے۔ انسان تفرقہ سے اپنی جنت کو جہنم بنا دیتا ہے تو خدا اس کو پھر اس کی کھوئی ہوئی جنت واپس دلانے کی تدبیر کرتا ہے۔ انسان بار بار جنت کو کھوتا ہے اور جہنم کو کوہر دیتا ہے۔ اور خدا بار بار اسے جنت میں واپس کر لے لی گشتش میں ہے کہ تک انسان اپنے پاؤں آپ کھارسی مارتا رہیگا۔

لے من کان فی ہذہ اعمیٰ نہو فی الاخرة اعمیٰ

اس میں ناظرین کرام ایک فقرہ بھی ایسا نہ پائیں گے، جس میں
کوئی نہ کوئی نئی بات نہ بتائی گئی ہو اور جو قرآن شریف کے عین
مطابق نہ ہو۔ دوسری خصوصیت یہ ہے، کہ اس میں سائے قرآن شریف کا پچوڑ
آگیا ہے۔ (چودھری) محمد اسلم پبلشر
(خلف چودھری عبدالرحمن)

پریم پرنٹنگ پریس جموں۔ پبلشر، (چودھری) محمد اسلم